

بیمکاری جمعی ز دانشوران ایرانشناس اروپا

تاریخ تمدن ایران

بامقدمه بقلم:

پرفسور مائتری سانس ورنه گروسه

ترجمه: جواد محیی

از انتشارات کتابخانه گوتمبرگ

۱۳۴۶

شرکت چاپ میهن
لاله زار - کوچه باربد

M.A.LIBRARY, A M U.

PE17600

مؤلفین کتاب حاضر عبارت اند از

- آ. ایماز استاد دانشکده ادبیات فرانسه .
آ. بازن-فوشه و امیل بن ونیست استادان کلژ دو فرانس .
آ. بونیفاسیو رئیس کنفرانس های دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پاریس .
ژی. بوهر استاد مدرسه عالی لوور .
آ. کریستن سن استاد دانشگاه کوبنهاگ دانمارک .
ژ. کونت نو رئیس افتخاری موزه آثار عتیقه شرق و اسلام در موزه لوور .
و. دولو وزیر مختار .
ژرژ دومزیل استاد کلژ دو فرانس .
آندره دوین سومر استاد دانشکده ادبیات پاریس .
ژان فیلیوزا مدیر آموزشگاه تعلیمات عالیہ .
الفر فوشه عضو دانشگاه، استاد افتخاری دانشکده ادبیات پاریس .
ر. گیرشمن رئیس میسیون باستان شناسان فرانسوی در ایران .
آ. گوذار رئیس اداره باستان شناسی ایران .
ای. گوذار و رنه گروسه عضو فرهنگستان فرانسه، مدیر موزه سرنوشی .
هانری ماسه عضو دانشگاه، استاد زبان فارسی در دانشکده زبانهای شرق .
پ. ژیدومناس و هانری شارل پواش مدیر درس آموزشگاه تعلیمات عالیہ .
و. مستون استاد دانشکده ادبیات پاریس .
ش. ویروئو عضو دانشکده و رئیس انجمن آسیایی .

سر آغاز

از اوایل قرن نوزدهم میلادی خاورشناسان اروپا و بدنبال آنان مستشرقین امریکایی برای شناسایی و شناساندن آثار ایران باستان و معاصر، دست بیکرشته مطالعات جالب زده اند. این فعالیت ها در زمینه تنظیم و تدوین فرهنگ و نگارش تاریخ و تاریخ ادبیات و ترجمه متون ایرانی، کتابشناسی و باستان شناسی و تاریخ هنر و مذاهب هنوز هم ادامه دارد.

دانشمندان فرانسوی همواره تقدم خود را در مطالعه برخی از رشته های فوق بردیگران حفظ کرده اند.

اگر انگلستان با غرور تمام میتواند از وجود شرق شناسانی نظیر توماس هاید (قرن هفدهم) و جونسی (قرن هیجدهم) برخوردار باشد، فرانسه نیز با سربلندی تمام میتواند از بارنابه بریسون که سال ۱۵۹۰ در پاریس کتاب مفصلی بنام «ایران باستان» بچاپ رسانید و از (دوریه) که علاوه بر ترجمه قرآن سال ۱۶۳۴ به ترجمه و انتشار (گلستان سعدی) بزبان فرانسه همت گماشت نام برد. کتاب انجیر فقط بیست سال پس از ترجمه منن گلستان بزبان لاتینی توسط گتیوس آلمانی انتشار یافته است. سال ۱۶۴۴ (گولمن) ترجمه قطعاتی از افسانه های معروف (بید پای) را منتشر ساخت، این قطعات پایه ای برای اشعار لافونتن شد. ترجمه مزبور نسبت بدوره خود ترجمه بسیار جالب توجهی است، از طرف دیگر گارزوفیاسیوم و فارماکوپه، آنژ، سن - ژرف (اهل تولوز) در زمره نخستین کوششهایی از طرف اروپائیان برای تنظیم فرهنگ لغات فارسی بشمار میرود.

در آن عصر اروپائیان بوسیله جهانگردان مختلفی که فرانسویان در صف مقدم آن قرارداداشتند با ایران طرح آشنائی می ریختند. آثار (تولو) و تاورنیه، مخصوصاً شاردن بی مثال، با یادداشتهای میسیونرهای از قبیل: پاسیفیک دو پروسن، کابریل شینون و سانسون. (تابلوی ایران) اثر معروف رافائل را تکمیل کردند. مناسبات اقامت یاسیاحت غربیان در ایران در قرون بعد نیز بمراتب افزایش یافت. . .

در قرن هیجدهم میلادی مطالعات (آبه فوشه) درباره ایران تحت الشعاع کتابهای مقدس ایران باستان یعنی (اوستا) قرار گرفت. ترجمه کتابهای مزبور که از هند بفرانسه رسیده بود بسال ۱۷۷۱ بوسیله (آنکتیل دوپرون) انتشار یافت. **فردریش شرقشناس** معروف بحق اعتراف میکند که «افتخار مطالعات اوستائی با فرانسویان است».

(بورنوف) بسال ۱۸۳۰ با استفاده از کتاب (دوپرون) و توجه بزبانهای سانسکریت و پهلوی مبانی علمی معتبری برای مطالعه اصول و زبان اوستا کشف کرد. در اواخر قرن هیجدهم ژ. دارمسنتر ترجمه کامل و قابل ملاحظه ای از کتب مقدسه مزبور و بدنبال آن آثار دیگری درباره مذهب زردشت و زبانشناسی ایران منتشر ساخت.

از طرف دیگر (سیلوستر دوساسی) پایه گذار مطالعات شرقشناسی فرانسه بسال ۱۷۹۳ رموز کتیبه های زمان ساسانیان را در ایران کشف و ترجمه کرد؛ بورنوف بسال ۱۸۳۶ مطالعه خطوط میخی ایرانی را نیز بسلسله کارهای خود در زمینه سانسکریت و اوستا افزوده، بترتیب الفبا و بیان روش ترجمه زبان مزبور پرداخت. (گروتفند) آلمانی پیش از وی سیزده علامت از علامات خط میخی را کشف کرده بود و بقیه علامات بوسیله فرانسویان کشف و تکمیل گردید.

سیلوستر دوساسی که در شناسائی زبانهای خاور میانه اسناد و پیشقدم دیگران بود ترجمه ها و یادداشتهائی مربوط به متون فارسی تهیه کرد. پس از وی (موهل) در عرض مدت چهار سال با انتشار متن اصلی و ترجمه کتاب باشکوه «شاهنامه فردوسی»

پرداخت .

در آن عصر ترجمه آثار بسیاری از غزلسرایان و عرفا و مورخین و داستانسرایان و نویسندگان حکایات اخلاقی بصورت جداگانه و یا پاورقی مجلاتی از قبیل (جریده آسیائی) و مجله (مدرسه زبانهای شرقی) انتشار یافت. در میان مطالب جرائد مزبور مطالعات و ترجمه هایی درباره مذهب شیعه و صوفیگری و نظریه باب و بها و فرق مختلف اسلامی، هم چنین آثارهای مذهبی و فکاهی و ادبیات معاصر ایران قابل ذکر است .

در زمینه باستان شناسی، شهرهای باستانی ایران نخست از طرف (دیولافوا) و چند سال بعد بوسیله (هرگان) بررسی و معرفی شد. سلسله یادداشتهای هیأت نمایندگی فرانسه در ایوان با سلسله یادداشتهای هیئت نمایندگی فرانسه در افغانستان تکمیل گردید .

هنرمندان و معماران فرانسوی ابنیه دوره اسلامی را بدقت بررسی و تشریح نمودند . در این زمینه از سفرنامه فلاندن و کوست و هم چنین سالنامه باستان شناسی ایران بنام (آثار ایران) میتوان نام برد . دانشمندان دیگری نیز آثاری درباره مینیاتور و سکه شناسی ایران منتشر کردند .

بالاخره درباره زبانها و لهجه های قدیم و جدید ایران آثار گوانیهایی بصورت کتب جداگانه یا مقالات در (جریده آسیائی) و یادداشتهای (انجمن زبان شناسان پاریس) چاپ و منتشر گردید .

ذکر اسامی همه دانشمندانی که برای شناختن و شناساندن ایران بکوشش برخاسته اند، خالی از اشکال نیست ولی جای آن دارد که در اینجا از (سیلستر ساسی) بورنوف، (دار مستتر) و (موهل) یکبار دیگر نام برد . زیرا این چهار تن در افتخار شناساندن ایران باستان و ایران دوره اسلامی هر يك سهم بسزایی دارند .

امید بسیاری در پیش است که در آینده نزدیک مطالعات دانشمندان درباره

دوره م-۱ قبل تاریخ ایران و همچنین دوره پارتها * و غزنویان تدوین و چاپ و منتشر گردد.

در زمینه بررسی تاریخ مذاهب «مذهب مانوی و زرتشتی دوره ساسانی ها» و همچنین فلسفه ایران کوششهای فراوانی بکلام میرود. ولی نمیتوان ناگفته گذاشت که هنوز متون ادبی، تاریخی و فلسفی ایرانی بسیار مهمی در انتظار ترجمه و انتشار باقی است.

هانری ماسه

تاریخچه

بادر نظر گرفتن آثار دوران اولیه تاریخی که در اثر کاوشهای «شوش» بخوبی مشخص و روشن گردیده است باین نتیجه میتوان رسید که تمدن ایرانی تحت اشکال و جلوه‌های مختلف خود (اعم از دوران آریاهای اولیه و مدی‌ها هخامنشی‌ها، پارت‌ها، ساسانی‌ها و مسلمین) یعنی در طی پنجاه قرن متمادی بهم پیوستگی شکفت آوری دارد. ضمناً فلات ایران «شوشی» بزرگ و یا شوش در مقیاس بزرگتری است.

اسلام در نقاط دیگر دنیا یعنی در آفریقای شمالی، مصر، پاکستان و ترکستان چین پیوستگی تاریخی تمدن را از هم گسیخته است. ولی در ایران پس از برطرف شدن نخستین آشفتگی‌ها پیوستگی تاریخی تمدن ادامه یافته و گسیختگی آن جوش خورده است. در بحبوحه فرمانروایی اسلام کتاب «شاهنامه» به‌نزله حماسه دوره ساسانی و منظره شکار گاههای ظروف نقره همان دوره نمودار دلاوری شاپور و خسرو در شکار و در واقع ادامه تمدن ساسانی در دوره خلفا است. بندرت کشوری میتواند یافت که از نظر حفظ سنن و خصوصیات و اصرار بر حفظ ظواهر تمدن در طی فزون متمادی بمانند ایران نظر تاریخ دانان را بخود جلب کند.

ایران از نظر دیگری نیز شایان توجه است و آن اینکه تمدن ایرانی حد فاصل بین تمدن مدیترانه و تمدن آسیای شرقی است. مدی باستانی از گذرگاههای کوههای زاگرس، بابل و بغداد را در بر میگرفت. نظری به شاهراه قدیمی خانقین - کرمانشاه تاثیر و نفوذ تمدنی را که از سرزمین بین‌النهرین برخاسته است در فلات ایران روشن می‌سازد. گاهی نفوذ تمدن مزبور به مدی میرسد که حتی پایتخت‌ها را نیز بدامن

بین النهرین تغییر مکان میدهد (تیسفون). در انتهای دیگر فلات ایران، بین افغانستان و پاکستان نیز گذرگاههای دیگری که ارزش تاریخی کمتری دارند از تنگه خیبر به بعد این فلات را بدنیای دینگری که دنیای «هند و گنگ» است مربوط میسازد. هم از این بهگذر تمدن ایران نفوذ خود را طی سالیان درازی تا حوزه «اندوس» یاسند بسط داده است. ایجاد کشور پاکستان شاهد زنده ای بر این مدعا است.

ولی گاهی تمدن مزبور حتی بر حوضه رود گنگ نیز دست یافته و آثار باشکوهی چون «تاج محل» «این تابلوی اصفهانی با سنگهای سپیدمرمر» و دورتر از آن آثاری چون آثار «گل کوند» و حیدرآباد جنوبی از خود بیادگار گذاشته است.

فلات ایران در سمت شمال شرق، یعنی در ماورای خراسان، بردنیای استپها مشرف است. از این نقطه نیز فرهنگ ایرانی مدتهای مدید قبایل هم نژاد خود را تحت تأثیر گرفته؛ گاهی بر شبانان «سیت» یا «شکاه» و زمانی بر شبانان ترکمن فرمان رانده است. «تیمورلنک» این فاتح سنگدل ترکمن نیز خود در برابر غزل شیوای فارسی سر تعظیم فرود آورده و «گورامیر» مقبره وی بعنوان نموداری از سبک معماری اصفهان و شیراز هنوز بر جای مانده است.

بطوریکه می بینیم ایران از آنچه در وهله اول بنظر میرسد بسیار بزرگتر است صحیح تر بگوئیم ایران از چهارچوبه تاریخی خود پا فراتر نهاده است. در حال حاضر فلات ایران دو کشور را در بر میگیرد. این هر دو کشور وراثت تمدن ایرانی متنهاهریک با خصوصیات و رنگ های محلی است؛ هر یک از آنها سنن خاص و رسالت تاریخی ویژه ای را برای خود حفظ کرده اند:

ایران خاص که بقول فرنگیان «پرس» یا «پرشیا» نامیده میشود در سمت مغرب و افغانستان در سمت مشرق فلات قرار دارد.

در ماورای جیحون سابق و «آمو دریا»ی فعلی یعنی در ماوراءالنهر و محل «مغدیان» باستانی، خطه بخارا و سمرقند قرار دارد. این خطه تاریخی که در دوره

هخامنشیان قسمت اصلی امپراطوری ایران بشمار میرفت در طی قرون متمادی بصورت یکی از ایالات «ایران خارجی» بموجودیت خود ادامه داده است. وقتی نام «ایران خارجی» را بر زبان میرانیم بی اختیار بیاد گسترش دامنه پهنای آن می افتیم، تمدن ایرانی از سمت شمال شرق تا انتهای دشت «گویی» مجاور سرحدات چین بسط یافته است. نقوش بودائی قرون ششم تا نهم میلادی که در «کیزیل» نزدیک «کوچا» و در «تورفان» کشف شده است بسپک مکتب ایرانی و خود دلیل این مدعا است.

بالاخره «ایران خارجی» از جهات مختلفی قسمت مسلمان نشین هند را که در حدود سال ۱۰۰۰ میلادی بدست محمود غزنوی فاتح «لاهور» گشوده شد دربر میگیرد. این نفوذ و تسلط تا دوران سلسله پادشاهان مغول در قرن هفدهم ادامه داشت.

در کتاب حاضر بر تپ از ایران، افغانستان و ایران خارجی سخن رفته است. مطالب لازم در زمینه رشته های مختلف این بحث و از آنجمله وضع فعلی کشورها بدست کارشناسان مبرزی تهیه و نگارش یافته است.

ضمن تألیف کتاب حاضر، هم نویسندگان مصروف بر آن بوده که مطالب را هر چه فشرده تر و در عین حال ساده تر و قابل فهم عموم و مطابق با موازین علمی بروی کاغذ آورند.

در مقدمه هر فصل شرح مختصر و مفیدی درباره آخرین بررسیهای علمی درج شده تا اطلاعات جامعی از وضع تاریخی و فعلی کشورهای که در معرض تحولات سریع سیاسی و در حقیقت موضوع مسئله روز میباشند در اختیار علاقمندان گذاشته شود. مولفین کتاب از خانم «سیلوی رینو» که سمت رهبری هیئت را بر عهده گرفته و با پشتکار و همت قابل توجهی در انجام این مهم کوشیده است سپاسگزاری میکنند.

(رئیس گروه)

فصل اول

خصوصیات عمدهٔ جغرافیائی ایران

۱ - طبیعت اراضی ایران

ایران از شمال به بحر خزر و ترکستان غربی از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان، از مشرق بحوزهٔ اندوس (سند) سفلی و وسطی و از جنوب غرب به بین النهرین محدود است. ایران جزو سلسله اراضی مرتفعی است که در سراسر طول آسیا از مدیترانه گرفته تا تنگه «بهر ناک» کشیده شده است.

فلات ایران نیز بمانند فلاتهای آناتولی، ارمنستان و پامیر و تبت که دورا دور آن قرار دارند در دوران سوم معرفه الارض بهنگام تشکیل چین خوردگیهای آلپ - هیمالیائی بوجود آمده است.

وضع طبیعی سرزمین ایران در اثر کیفیت این چین خوردگیها و قشر سوبی روی آن شکل بفرنجی بخود گرفته است. با اینحال میتوان گفت که ایران عبارت از اراضی مرتفعی است که رشته جبال مرتفعی از چهار سو آنرا احاطه کرده است.

ارضای مرتفع مزبور با شیب ملایمی همواره از محیط بسوی مرکز متمایل است. ارتفاع حاشیه اراضی مزبور تا ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ متر و بلندی نقاط مرکزی آن حد اکثر پانصد متر است.

بر سطح فلات مخصوصاً در مناطق شمال غرب و شمال شرق آن ارتفاعات متعددی که ناشی از چین خوردگی زمین و یا حرکات عمودی آنست بوجود آمده است.

درازا و پهنا و ارتفاع کوههایی که حواشی فلات ایران را تشکیل میدهند بسیار باهم متفاوت است :

بدین معنی که رشته جبال مزبور در مغرب و شمال طولانی تر و بلند تر از مناطق دیگر است ..

آثار آتش فشانیه و نوبنیادی خصوصیات مشخصه این کوهها را تشکیل میدهد . در حال حاضر آتش فشانهای ایران همگی خاموش اند ولی در سراسر ایران بقایای متراکم سعیرها و قلل مخروطی آتش فشانیه به تعداد زیادی دیده میشود . معروفترین قلل آتش فشانیه ایران قلله دماوند است که در شمال فلات ، با ارتفاع ۷۰۰۰ متر ، قرار دارد . این قلله آتش فشان پوشیده از یخهای طبیعی و سولفاتنارها بوده و با شکوه تمام در افق تهران خود نمائی می کند . به نوبنیادی کوههای ایران از شیبهای تند و پرتگاههای آن نیز که بر فراز دره های سیلاب رو قرار دارند میتوان پی برد . هر چند یکبار بریدگیهای خوفناکی بر فراز کوهها دیده میشود و در پائین این بریدگیها آبهای گل آلود بهاری غرش کنان پیش می رود .

کوههای مرتفعی که چون کمر بند دور تا دور ایران را احاطه میکنند در نظر اول ایران را سرزمین در بسته ای معرفی میکنند . ولی در واقع امر در این حصارهای طبیعی رخنه ها و گذرگاههای نسبتاً صعب العبوری وجود دارد که راه نفوذ برای ایران بشمار میرود .

تاریخ گذشته ایران نشان میدهد که نه تنها این سرزمین در برابر مهاجرت اقوام مانع و عایق مهمی نبوده بلکه غالباً چون پل واسطی بین شرق و غرب بکار رفته است .

سرزمین ایران همواره دستخوس امواج مهاجرت اقوام مختلف از شرق بغرب و یا بالعکس بوده است کاروانهای سوداگران کشورهای شرق مدیترانه و آسیای وسطی و خاور دور نیز در طی اعصار و قرون از سرزمین ایران بعنوان بهترین گذرگاهها استفاده نموده اند ..

۴- آب و هوای ایران

یکی از خصوصیات عمده آب و هوای ایران خشکی زائدالوصف هواي تابستانهای آن است. از این نظر ایران جزو مناطق مذیثرانه ای محسوب میشود. ضمناً بیان این موضوع بی مناسبت نیست که بگوئیم عرض جغرافیائی ایران همانند «مغرب» و «صحرائی» آفریقا است.

درفصل سرما یعنی از بهارنیز تا بهارنیز نزول برف و یاران هرگز مداوم نیست. بلکه بارندگی به تعداد معینی از روزها محدود است. از این گذشته نوسانات درجه حرارت ایران در فصول مختلف بسیار شدید و شگفت آور است. در زمستان هوا بسیار سرد و درجه حرارت آن تا ۲۰ درجه زیر صفر پایین میآید. در تابستانها نیز در نقاطی به عرض جغرافیائی ۱۲۰۰ غالباً درجه حرارت تا ۴۵ درجه بالای صفر میرسد.

سرزمین ایران از نظر آب و هوا بمناطق مختلفی تقسیم میشود، اختلاف عرض جغرافیائی و وضع ارتفاعات لاقول در میزان بارندگی و درجه حرارت هوای مناطق مزبور تأثیر بسزائی بر جای میگذارد.

بر شیب های خارجی ارتفاعات غربی و شمالی ایران در فصل سرما برف سنگینی نشسته و رطوبت کافی بر آن می بخشد. از اینرو جنگلها و رودخانه های قابل توجهی در این مناطق بچشم میخورد. سمت جنوبی و شرقی ارتفاعات مزبور بسیار خشک و بی حاصل است. سمت مزبور از فیض نسیم های مرطوب غرب و شمال غرب محروم و از دائره نفوذ رگبارهای تابستانی هند بسیار بدور است. از اینرو مناطق مزبور بسیار خشک و لم یزرع و کوههای مجاور خلیج عمان و حوزه اندوس لخت و بی حاصل اند آب و هوای فلات مرکزی نسبت به حواشی آن بهراقب خشک و دارای نوسانات حادثتری است.

با وجود خشکی زمینه تپه‌هایی که حلقه وار درون سلسله جبال عظیم اطراف قرار دارند تا حدودی از بارندگی برخوردارند. مثلاً ارتفاع باران در منطقه تهران که در جوار البرز قرار گرفته است سالانه تا حدود ۳۰۰ میلیمتر بالغ میگردد. برعکس مناطق مرکزی مخصوصاً نقاطی که در میان رشته جبال کم ارتفاع مرکز فلات ایران محصورند از فیض باران در سراسر سال محروم میباشند. آب‌هایی که از کوه‌های بلند سرچشمه میگیرند در مناطق مزبور غالباً میان صحراهای خشک و یا درون باطلاقها، نمکزارها و یا مردابها از جریان می‌افتد.

۴ - مردم ایران

مردم ایران نیز بمانند سکنه تمام نقاط خاور نزدیک از دو دسته کوچ نشین و تخته قابو تشکیل و تخته قابوها نیز خود بدو دسته شهر نشین و دهقانان تقسیم میگردد.

تخمین تعداد نفرات هریک از گروه های مزبور نسبت آنها به کل جمعیت کشور کارمشکلی است. بنا بعقیده محافل دولتی ایران عشایر ۲۰٪ کل جمعیت را تشکیل میدهند، تعداد شهر نشینان نیز بهمان نسبت است. از اینرودهقانان اکثریت قاطع جمعیت را تشکیل میدهند.

عشایر ایران با «بدوی های» سوریه قابل قیاس نیستند. آنها چادر نشینان کثیرالعدد ای هستند که شعاع عمل شان بسیار محدود تر است و بعبارت صحیح تر شبانانی بیش نیستند. زندگی شبانی در ایران با پستی و بلندی مکان و نوسانات آب و هوای آن هم آهنگ است، در فصول سرما، عشایر ایران گله های بز و گوسفند و احیاناً گاو و اسب خود را به دشتهای کم ارتفاع خارج از حاشیه کوهستان و یا به کناره فلاتها میرانند، ولی بهنگام تابستان راه کوهها را در پیش گرفته و به مراتعی که غذای دامان آنان را تامین میکند روی آور میشوند.

عشایر ایران از نقطه نظر اجتماعی بهلت وابستگی بیکی از «ایلات» از هم متمایزند. شهر نشینان آنها را کوچ نشین یا «ایلیاتی» می ناهند. هر ایل به تیره ها و طوائف و خانواده های مختلفی تقسیم شده و در صورت لزوم با ایلیات دیگری که قرابت خویشی دارند پیوند اتحاد بسته و بصورت واحدهای بزرگتری که دارای هزاران نفرات است در می آیند. در رأس هریک از ایلات، تیره ها و طوائف رؤسای فتودالی قرار دارند که بطور موروئی از قدرت نامنتهائی برخوردار میشوند. اجازه تغییر محل ایل، حکمیت در مقابل اصحاب دعوی و برقراری ارتباط با همسایگان بارؤسا است.

از این گذشته رؤسای بین ایل و مقامات دولتی محسوب میشوند .
زندگی عشایری که در طول تاریخ نقش مؤثری در ایران بازی کرده است اینک
قوس نزولی خود را طی میکند ، شکلی نیست که زندگی عشایری هیچگونه تناسبی
با سازمان اقتصادی و سیاسی و بین‌المللی امروزه ندارد . در مناطق غربی و شمالی
تاکنون بسیاری از عشایر تخته قابو شده اند . ولی تکامل زندگی در مناطق شرق و
جنوب کمتر پیش می‌خورد . دلیل امر ساده است زیرا مناطق مزبور برای کشاورزی
چندان مساعد نیست .

اگر وضع بهره برداری از دشتهای خارجی ایران (حوزه بحر خزر و سواحل
خلیج فارس) را کنار بگذاریم باین نتیجه میرسیم که دهقانان ایران تقریباً بطور عموم
در فاصله میان تپه های درونی و فلات ایران متراکم اند ؛ باین ترتیب درون حواشی
ایران سلسله روستاهائی کم و بیش نزدیک هم قرار دارد، ضمناً در میان فلات ، از مجموع
دهکده ها ، اینجا و آنجا واحد هائی بوجود آمده است .

مشکل اساسی زندگی دهقانان ایران کم آبی است . راه حل های بسیاری در
این زمینه پیشنهاد و بکار بسته شده است . ولی بسیاری از این راه حل ها قدیمی
بوده و بدرد اقتصاد نوین نمی‌خورد . سیستم آبیاری در ایران حفر «قنوات»
است . «قنوات» چاهائی است که در پای کوهی حفر شده و بوسیله آن از مخزن آبی که در
پای کوه در نتیجه نفوذ آب برف و باران ایجاد شده است استفاده می‌شود . از پای کوه
آب مخزن را بوسیله یک کانال زیر زمینی ، تا دهکده امتداد میدهند . فاصله بین ده
و چاه غالباً به ده ها کیلومتر و یا بیشتر بالغ میشود . چاه های سر پوشیده ای در تمام طول
راه شاخص مسیر قنات بوده و بهنگام لارویی و تعمیر قنات از آنها استفاده میشود .
تاریخچه حفر قنات بخوبی معلوم نیست ولی علت توسل به این وسیله
آبیاری کاملاً روشن است : زیرا باین ترتیب از تبخیر زیانبخش آب در مجاری روباز
بخوبی جلوگیری میشود .

صرف نظر از مناطق عشایری هریک از دهات ایران واحد اداری کوچکی است که در رأس آن فرمانروایی بنام «کد خدا» قرار دارد. تعیین تناوب آیش زمین ها و حکمیت در دعاوی دهقانان مربوط بمسائل ارضی از جمله اختیارات کدخدایان است. در دهات ایران تعداد خرده مالکین بسیار محدود و مالکیت عمده یعنی مالکیت درباری و موقوفات و یا مالکیت مالکین بزرگ عمومیت دارد. از نظر قضائی کشاورز ایرانی غالباً اجاره دار و ندرتاً صاحب زمین و یا نصفه کار است. از نقطه نظر مادی نیز صرف نظر از اقدامات محدودی که اخیراً برای بهبود وضع کشاورزی بعمل می آید. دهقانان ایرانی با وسایل عهد عتیق بکشت و کار مشغول اند:

۴ - حاشیه غربی ایران

حاشیه غربی ایران از حواشی کوهستانی دیگر فلات ایران کمتر اِکُم تر و یکدست تر است. طول این حاشیه از ارمنستان تا خلیج فارس بیش از ۲۰۰۰ و عرض آن از بین النهرین تا فلات داخلی بالغ بر دویست کیلومتر است.

سلسله جبال این منطقه غالباً از شمال غرب به جنوب شرق امتداد یافته و ارتفاع قلل آن بتدریج از غرب بشرق رو با افزایش می‌رود. این ارتفاع در جوار فلوات به ۴۰۰۰ متر بالغ می‌گردد. در منطقه کرمانشاه بین رشته کوه دشت‌های نسبتاً وسیعی بعرض ۱۰۰ کیلومتر قرار دارد. رشته جبال مزبور که بخوبی از آب باران استفاده میکند غالباً پوشیده از جنگلهای بلوط و کاج و مراتع سرسبز و خرم است. طراوت و سرسبزی جنگلها و مراتع در سمت شمال بمراتب بیش از مناطق جنوبی بوده و هر قدر بسمت خلیج نزدیکتر شویم خشکی محسوس تر است. ضمناً نواحی شرقی بمراتب از قسمتهای غربی آن زیبا تر و باصفا تر است زیرا خاک نقاط غربی معمولاً دارای نمک زیادتری است. قسمت شمالی حاشیه غربی ایران بنام طوائفی که در آن ساکنند یعنی بنام کردستان معروف است. کردها مردمانی از نژاد هند و اروپائی و از زمانهای دیرین ساکن کردستان اند.

با اینکه کردها از مدت‌ها ترك کوچ نشینی گفته و تخته قابو شده اند. با اینحال هنوز بر سر آشوب و نافرمانی باقی بوده و باز وابطی که باتیره‌های مختلف کرد ساکن (عراق) و (ترکیه) دارند هر چند یکبار تشویش خاطر حکومت تهران را فراهم می‌سازند. گرچه خطه کردستان منطقه صعب العبوری است. با اینحال یگانه جاده قابل عبور و

واقعی ایران غربی از حاشیه آن میگذرد. این راه بین النهرین را به تهران مربوط میسازد. بنا به نقش کتیبه های داریوش در (بیستون) هخامنشیان از این راه استفاده میکرده اند. از آن پس اسکندر مقدونی و سپس اعراب از این راه گذر خود را بایران رسانده اند. (همدان) یا اکباتان سابق که در میان دشت نسبتاً سرسبز و خنکی قرار دارد کلید فلات ایران محسوب میشود. در مغرب آن از «کرمانشاه» که در انتهای دشتی به همین نام قرار دارد بخوبی میتوان راه صعب العبور را تحت نظر گرفت. کرمانشاه که زمانی یکی از شهرهای مورد توجه و مرکز اقامت ساسانیان بود امروز بصورت یکی از مراکز صنعتی کشور در آمده است.

سلسله جبال زاگرس که عریض ترین قسمت حاشیه کوهستانی ایران محسوب میشود از کوههای کردستان گرفته تا نواحی جنوبی امتداد دارد. رودخانه های متعددی از این کوهها سرچشمه گرفته و بعضی از آنها بسمت دشتهای شرقی یعنی مناطق اصفهان روان وعده بیشتری پس از عبور از دره های مخوف بهم پیوسته و رود کارون را تشکیل میدهد. مردم منطقه زاگرس یعنی (لرها) و (بختیاری ها) با (کردها) قرابت نژادی دارند ولی هنوز هم اکثریت آنان زندگی کوچ نشین دارند. طوائف لر و بختیاری واجد اهمیت زیادی هستند. این طوائف در انقلاب اراکل قرن بیستم که درد گرگون ساختن زندگی (ایران) بسیار مؤثر بود نقش مهمی بازی کرده اند.

دشتهای مرتفع زاگرس، با وجود استعداد طبیعی هنوز چنانچه باید و شاید مورد استفاده قرار نگرفته است. ساختمان خط آهن سراسری ایران نخستین قدم جدی در استفاده از منابع بیکران این مناطق محسوب می شد. در طول خط آهن مزبور که ساختمان آن در مناطق کوهستانی بسا کوشش و تلاش فراوانی پیاپی رسید جنبش نوینی در زندگی روستاهای اطراف مشاهده شده و فرهنگ نوین بتدریج در این نقاط رسوخ می یابد.

(فارس) که معنای دقیق آن همانا پارس یا (ایران) است بین حاشیه غربی و جنوبی
 قرار دارد . منطقه فارس از لحاظ وضع طبیعی بخصوص منشگی و بی حاصلی اراضی
 تفاوت چندانی با مناطق جنوبی ندارد . فارس ، اقامتگاه زمستانی پادشاهان هخامنشی
 بوده و هم‌اکنون مقبره سلاطین مزبور از بناهای جالب و باستانی محسوب میشود . شهر
 شیراز بفاصله کمی از پرسپولیس (تخت جمشید) و بازار گاد بردشت مرتفعی نباشده و
 باغها و تاکستانهای آن معروف خاص و عام خاطرۀ دؤسخنور نامی یعنی حافظ سعدی
 که از آن برخاسته‌اند همواره بر دلها است .

۵ - نواحی خلیج فارس

رشته جبالی که حلقه وار بر دور لیران کشیده شده پس از عبور از فارس بطور محسوسی بسمت مشرق متمایل میگردد کوههای مجاور سواحل خلیج فارس و بحر عمان بکلی خشک و بی حاصل است و در آن باستانهای دامنه بعضی از قله مرتفع ، سبزه و گیاهی دیده نمیشود . کوههای (مکران) عموماً پست و با شیبهای بسیار با محسوسی به تپه های مرکزی فلات مرتبط می شود . ولی سمت خارجی آنها دارای شیب های تند و پرتگاههای سرگیجه آوری است .

دشت های خوزستان در دامنه های غربی کوههای فارس واقع و در بادی امر چنین نظر میرسد که دشت مزبور دامنه شرقی دشتهای فرات و دجله و بین النهرین و (کلده) است . ولی دقت نظر بیشتری در این مورد نشان میدهد که دشت خوزستان حوزه سفلی شط دیگری است که خود یک رودخانه کاملاً ایرانی بوده و بنام (کارون) موسوم است . رودخانه کارون فقط در حدود چند کیلو متری خلیج برودخانه های بین النهرین می پیوندد . خوزستان صرف نظر از نواحی مجاور کوهها ، دشت مسطح و همواری است که فقط رود کارون در طی سالیان دراز بر سطح زمینی آن بستری برای خود تعبیه کرده است .

خوزستان تابستانهای گرم و سوزان و زمستانهای معتدلی دارد . در فصل زمستان بارندگی آن کم ولی بسیار تند و شدید است . خوزستان در زمستانها موقتاً بصورت استپ های سرسبز و مراتع گرانبهایی برای چرای احشام درمی آید . سکونت در خوزستان بجز در نواحی مجاور گوهستان و با استفاده از قناتها و یا حواشی رود کارون ممکن نیست . در اینجا نیز در سواحل کارون بمانند سواحل

دجله نخلستانهای زیادی وجود دارد. ولی نخلستانهای خوزستان هرگز پیاپی نخلستانهای پر بار و برکت بین‌النهرین نمی‌رسند. از دشت خوزستان که امروزه قسمت عمده آن بایر و بی‌حاصل افتاده است در دوران قدیم بیش از این بهره‌برداری می‌شد. قدرت شوش باستانی بدون وجود دِهستانهای حاصلخیز اطراف آن هرگز قابل‌تصور نیست. دلائل محکمی در دست است که ساسانیها از آب کارون بمقدار فراوانی برای آبیاری استفاده می‌کرده‌اند. در ربع قزن اخیر طرحهای متعددی برای ایجاد کانال‌ها و استفاده از آب کارون در کشاورزی پیشنهاد شده ولی متأسفانه هیچ‌یک از این طرح‌ها به مرحله عمل و اجرا در نیامده است.

گرچه خوزستان از نظر کشاورزی بسیار عقب‌مانده است با اینحال در دوران کنونی تغییرات و تحولات زیادی در آن بنظر میرسد. کشف و بهره‌برداری منابع نفت از سال ۱۹۱۰ باینطرف، ایجاد و استفاده از خط آهن سراسری ایران دو عامل مهم این تحولات بشمار میرود. شهرهای قدیمی دزفول و شوشتر و اهواز که در سواحل کارون قرار دارند اینک قدم به مرحله صنعتی شدن گذاشته ضمناً شهرهای جدیدی نیز بعرضه وجود می‌آیند: از آن جمله شهر آبادان «بزرگترین مرکز تصفیه و صدور نفت جهان» را که در ملتقای کارون و دجله قرار دارد و هم‌چنین بندر شاهپور را که راه آهن سراسری ایران بدان ختم میشود میتواند نام برد. امروز بندر شاهپور یکی از پایگاههای مهم دریائی محسوب میشود.

دشت‌های ساحلی مجاور بحر عمان که از خلیج فارس تا دلتای رود اندوس کشیده شده است بسیار کم‌عرض و میان سواحل دریا و کوههای مکران فشرده شده یاسند است. دشت‌های مزبور پر از سنک و ماسه و رس مخلوط به گوگرد و قطران بوده و بعلت فقدان آب شیرین بهیچوجه مساعد بحال کشاورزی و سکونت نیست. هوای این مناطق نیز در تابستانها مَرطوب و سوزان است. ولی با وجود ناسامع بودن شرائط طبیعی، منطقه مزبور کاملاً خالی از سکنه نیست: وفور ماهی و صدف مَروارید در این منطقه،

ده‌ها هزار تن ماهیگیر و غواص را بر سواحل دریا کشتانده و فعالیت اقتصادی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای بدان بخشیده است.

بندر هرمز که در جزیره کوچکی واقع در مدخل خلیج فارس قرار دارد در اوایل قرن هفدهم میلادی بازار معتبری محسوب می‌شد. از این بندر کالاهای هندو خاور دور به سراسر ایران و حتی تا ترکستان حمل می‌شد. از قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی، بندر عباس که در روی هرمز ساخته شده است این نقش را ایفا می‌نمود. در حال حاضر مهمترین بندر این مناطق بندر بوشهر است. البته میزان فعالیت این بندر قابل قیاس با بنادر رقیب آن نیست زیرا احداث راه آهن سراسری و جاده‌های شوسه در مناطق شمال شرق بمقدار قابل ملاحظه‌ای از رونق آن کاسته است. بوشهر که در میان نخلستانهای زیبای قرار گرفته در حدود ۴۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد. از نظر ظاهری منظره شهر و قیافه ساکنین آن با عرا ب بیش از ایرانیان شباهت دارد.

(۶ - حاشیه شمالی ایران)

آذربایجان منتهالیه شمالغربی خاك ایران است . این ناحیه بین سرزمین عراق و ترکیه و اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته و دارای طبیعت جغرافیائی مختلف و گوناگونی است : از مغرب بمشرق آن يك منطقه کوهستانی که دنباله رشته جبال کردستان است و هم چنین دشت ها و حوزة هائی مهجرا از هم قرار دارد . رشته جبال دیگری نیز از مغرب بمشرق تا ساحل جنوبی بحر خزر کشیده شده است . آذربایجان با ارمنستان هم مرز و بمانند آن پوشیده از کوههای آتش فشانی است . دو قله معروف سهند و سبلان شاهدگوی این مدعا است . در حال حاضر آتش فشاين آذربایجان همگی خاموش ولی زمین لرزه در آن فراوان است . از این رو هر چند یکبار خسارات مالی و جانی زیادی در این منطقه ببار می آید . خصوصیت عهده آذربایجان عبارت از وجود دریاچه بزرگی بنام (ارومیه) یا رضائیه و گودال عظیمی در دامنه سهند است . سطح دریاچه مزبور در سالهای مختلف متفاوت است و طول آن بطور متوسط ۱۳۰ و عرض آن ۵۰ کیلومتر است . عمق دریاچه ارومیه بسیار ناچیز و ظاهراً از پانزده متر متجاوز نیست . دریاچه ارومیه چون دریاهاى بزرگ غالباً دستخوش طوفانهای سهمگین بوده و در اثر غلظت نمک بهیچوجه در آن اثری از ماهی و نباتات آبی دیده نمیشود .

آذربایجان سرزمین حاصلخیز و پربرکتی است . گرچه هوای دشت های آن تا حدی خشك است . با اینحال از برگت برف فراوانی که هر سال بهنگام زمستان بر کوه ها می نشیند برای زراعت بهیچوجه احساس کم آبی نمی شود . در دشت های آذربایجان که در اثر حرکات تحت الارضی و پیدایش کوهها پیوستگی آن بهم خورده است مزارع فراوان غلات و چغندر قند و یا دانه های روغنی ، با رده های درختان

تبریزی به چشم میخورد. دشت (ارومیه) که در کنار آبهای راگد دریاچه قرار دارد و مجموعه‌ای از باغهای میوه و تاکستان و صیفی کاری است.

در طی قرون متمادی همواره توجه مهاجرینی که از شرق به غرب خاگ ایران را زیرپانواده اندم معطوف بآذربایجان بوده است. از اینرو سکنه کنونی آذربایجان قاعدتاً باید مخلوطی از نژادهای مختلف باشد. آذربایجان نه تنها چهار راه تلاقی اقوام مختلف بوده بلکه هم‌آزده تجارتی شرق نیز محسوب می‌شده است. از دوران قدیم تا قرن نوزدهم میلادی کاروانهای ماوراء خزر در آذربایجان با کاروانهایی که از ایران جنوبی و سواحل دریای سیاه می‌آمدند تلاقی می‌کردند. شهر بزرگ (تبریز) رونق و ترقی خود را مرهون این موقعیت تجارتی بوده و حتی عظمت آن در قرن هفدهم میلادی باعث تحسین و اعجاب جهانگردانی از قبیل (شاردن) و (تاورنیه) فرانسوی می‌گردید. گرچه در حال حاضر نیز تبریز بازار عمده‌ای محسوب می‌شود باینحال نقش تجارتی سابق خود را از دست داده است.

سلسله جبال البرز که قلل مه‌آلود آن چون دیواره‌ای در امتداد سواحل بحر خزر سر بر آسمان کشیده ابعث ظاهراً دنباله کوههای آذربایجان بنظر میرسد پهنای جبال بسیار کم ولی در عوض بلندی آن بسیار زیاد و بلندترین قله آن دماوند است این سلسله جبال در جهات مختلف متمایل و بطور کلی در مایل‌های محاور بحر خزر در معرض حوادث طبیعی و شکست و تلاشی عمیقی قرار گرفته و دره‌های ژرفی از چپ و راست بر آن ایجاد شده است بستر سفید رود خود یکی از این دره‌ها است. جاده واقع بین تهران و پهلوی از کنار این دره می‌گذرد.

در دامنه‌های جنوبی البرز قراء و قصبات زیادی که از خانه‌های گلی بر نك خود کوه بنا شده است به چشم می‌خورد. دامنه‌های مزبور باتپه ماهورهای فراوان یکی از راه‌های عمده تجارت بین ایران شرقی، آذربایجان و زاگرس بشمار میرود. ضمناً چند

شهر باستانی نیزگه‌زمانی پایتخت کشور بوده درپای دامنه‌های مزبور قرار دارد .
شهری یا Rhagés از دوران قدیم تا قرون وسطی مرکز مهم و با عظمتی محسوب میشده،
شهر قزوین نیز که در مغرب آن واقع است در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی
بمنتهای مجد و عظمت خود رسیده است . شهر تهران نزدیک خرابه‌های ری واقع و از
اوایل قرن نوزدهم میلادی شهرهای دیگر ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است.
تهران مرکز سیاسی کشور و در عین حال مرکز تجارتنی و صنعتی ایران
محسوب میشود .

(۲ - سواحل بحر خزر)

ولایات ساحلی شمال ایران یعنی گیلان و مازندران از دشتهای دسوی نوبنیادی بعرض چند کیلومتر تشکیل شده است . این ولایات از جنوب محدود به پرتگاههای خطرناک البرز و از شمال به باطلاقیها و تپه های شنی است . سواحل بحر خزر برخلاف نقاط دیگر ایران دارای آب و هوای معتدل و مرطوب و در فصول مختلف بارندگی آن بحد کافی است . زمین پر از سبزه و درخت و دامنه کوهها پوشیده از جنگل های انبوه است . خاک دسویی دشت هار نیز ارهاویشه های اقاقیا و کناره های باطلاقی رودخانه هارا گیاهان آبی مختلف پوشانده است . باینکه سرزمین گیلان و مازندران رویهمرفته بیش از ۲۵ تا ۳۰۰۰۰ کیلومتر مساحت ندارد باینحال جمعیت آن بالغ بر سه میلیون یعنی تقریباً یک پنجم جمعیت سراسر ایران است . در این مناطق مراکز آباد قابل ملاحظه ای دیده نمی شود . اکثریت جمعیت را دهقانان که در کلبه های محصور در میان سبزه و درخت بسر می برند تشکیل میدهند . در این نقاط برای ساختن خانه های مسکونی بجای خشت و گل از چوب استفاده شده و پشت بام منازل عموماً سفالی است . ولایات گیلان و مازندران از منابع ثروت بیکرانی برخوردارند . ولی بسیاری از این منابع هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است . در اینجا از منابع پذیرزمینی که بخوبی اکتشاف نشده است سخن بمیان نمی آوریم . چه بسا که منابع نفت بیکرانی در دل خاک این نواحی نهفته باشد . دریا و رودخانه های آب شیرین پرازماهی است در فصل بهار هزاران صیاد باتور ماهیگیری بصید ماهی سفید و ماهی خاویار می پردازند در این فصل ماهی ها به آب شیرین رودخانه روی آورده میشوند . نظر بوفور صید ، کارخانجات معتبر و مشهوری برای تهیه خاویار در این سرزمین تاسیس شده است .

نقاطی که اراضی آن هرس شده بصورت مزارع نیشکر ، توتون و پنبه ویا

برنج درآمده است. در اراضی پست تر در حاشیه جنگلهای مرتفع، باغهای مرکبات به چشم میخورد. در این نواحی در سده اخیر باغهای چای پر حاصلی نیز احداث شده است. کشت توت و پرورش کرم ابریشم و تهیه دیبایکی از فعالیت های باستانی مردم گیلان محسوب میشود. در کنار منازل مسکونی دهقانان انباری برای پرورش نوغان و در نزدیکی آن کارگاههایی برای رشتن و بافتن حریر دیده میشود. مهم ترین مرکز این صنعت باستانی شهر رشت است. شهر رشت و پارچه های دیبای آن از دوران قدیم معروفیت داشته و در بیست و چند سال پیش در چالوس که یکی از قصبات مازندران بود کارخانه حریر بافی مدرنی نصب شده است. در این کارخانه ها بمقدار زیادی پارچه های حریر بقیمت مناسب برای مصرف داخلی تهیه میشود.

گیلان و مازندران در پناه جنگلهای مرتفع جنوبی خود قرنهای متمادی زندگی آرام و مستقلی داشته و غالباً از گزند حوادث نامطلوبی که در دشتهای درونی ایران بوقوع می پیوست در امان بوده اند. اصولاً موج جریانات داخلی ایران بسیار دیرتر از مناطقی دیگر به این ولایات میرسیده است. از این رو پس از حمله اعراب و تصرف ایران شاهزادگان ایرانی قدرت و نفوذ و فرهنگ باستانی خود را تا مدتهای مدید در این خطه حفظ کردند.

در حال حاضر جدائی ولایات مزبور ببقیه نقاط ایران تا حد زیادی مرتفع شده است. سه جاده شوسه و یک رشته خط آهن گیلان و مازندران را به نواحی دیگر ایران مرتبط می سازد. گذشته از جاده پهلوی به تهران، دو راه دیگر نیز که نوسازتراند پس از عبور از نقاطی بارتفاع ۳۰۰۰ متر رشته جبال البرز را قطع و گیلان و مازندران را به نقاط دیگر ایران متصل میسازد. خط آهن ایران پس از عبور از تونل ها و پل های فراوانی که در دل کوهها و برفراز دره های عمیق بسته شده است تهران را به بندر شاه وصل می کنند. بندر شاه در گوشه جنوب شرقی بحر خزر واقع است. طبق نظر طراحان خط آهن سراسری ایران لازم بود بندر شاه، بندر پهلوی را تحت الشعاع

خود قرار داده و بصورت بزرگترین پایگاه دریایی شمال ایران در آید. ولی عملابهرچند
بنای نیمه تمام که در نتیجه تأثیر آب و هوای دریا کنار بتدریج بصورت مخروط بهای در می آید
بنائی در آن دیده نمی شود. بعلت کم عمق بودن انگرگاه و متروك ماندن آن بتدریج
گل ولای آنرا فروپوشانده و کشتی های روسی که سرویس کشتی رانی هظمی بین
سواحل ایران و شهر باکو دارند دز خط سیر سابق خود رفت و آمد میکنند.

(۸ - خراسان و سیستان)

جغرافییدانان عرب در قرون وسطی سراسر مناطق شرقی ایران را بنام (خراسان) یعنی محلی که از آن خورشید سر می‌دمد میخواندند . ولی این نام در عصر ما فقط به ایالت شرقی ایران اطلاق میشود .

مناطق شمالی خراسان رارشته‌جبال‌ی که از مغرب بمشرق کشیده شده فرا گرفته است . این رشته جبال به سلسله‌های کوچکتری که تا سرحد دشت ما امتداد دارد منشعب شده است . ارتفاع کوه‌های خراسان رو به هم رفته متوسط است . از اینرو خراسان در میان مناطق شرقی و غربی خود که در آن کوه‌های البرز و هندکوش سر بر آسمان کشیده اند ، معبر نسبتاً سهل و آسانی است . هجوم طوایف اقوام آسیای مرکزی به ایران بطور کلی از این راه صورت گرفته است . ارتفاع کوه‌های شرقی خراسان بنوبه خود از جبال شمالی آن کمتر است این کوه‌ها معمولاً شمالی جنوبی ، و طبق بررسی‌های دقیق اخیر باغلب احتمال دنباله سلسله جبال (سیری - روسیه) و کوه‌های اورال میباشد .

امتداد کوه‌های شمالی و شرقی خراسان عمود بر هم و مناطق جنوبی خراسان مجموعه یکنواختی از دشتهای هموار و مسطح است . صحرای موحش مرکزی - شرقی ایران یعنی (کویر لوت) از همین نقاط شروع میشود .

خراسان جنوبی و شرقی منطقه عشایری ، ولی مردم خراسان شمالی شهرنشین اند . در طول قرن نوزدهم میلادی مناطق شمالی خراسان در معرض تاخت و تاز راهزنان ترکمن بود ولی از هنگامیکه ترکستان بدست روسها افتاده مردم مناطق مزبور تا تاحدی روی آسایش بخود می‌بینند . اینک دشتهای مرتفع این ایالت بصورت مراکز تولید گندم و پنبه و برنج و ابریشم در آمده و ترباک و میوه‌های آن شهرت زیادی پیدا کرده است . کشت چغندر قند بطور محسوس افزایش یافته و بطور کلی کشاورزی آن

در جهت رونق و شکفتگی پیش میرود :

در خراسان نیز مثل نقاط دیگر ایران تعداد زیادی شهرهای کهن و نیمه مخروبه وجود دارد .

از آن جمله میتوان از شهر طوس مولد شاعر شهیر قرن دهم یعنی (فردوسی) و هم چنین از نیشابور پایتخت سابق ساسانیان که معادن فیروزه آن شهره آفاق است نام برد . مشهد تنها شهر خراسان است که شهرت و معروفیت خود را هنوز از دست نداده است . مشهد یکی از مهم ترین مراکز مذهبی ایران و سر منزل مقصود عده بیشماری از زوار مسلمان است . از این گذشته نقش تجارتي و صنعتی و فلاحی آن نیز بجای خود بسیار قابل توجه است . قالی های خراسان و محصولات کشاورزی آن رشته های مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند .

سیستان در سرحدات جنوب شرقی خراسان و در دل کویر ایران قرار دارد . این منطقه نیز بمانند منطقه چاد در آفریقا صرفاً در پرتو نفوذ آب رودخانه هایی که از نقاط دوردست سرچشمه می گیرند قابل سکونی است . مهم ترین رودخانه هایی که در انتهای مسیر خود به سیستان میرسند رود هیرمند است . رود هیرمند یا (هیلمند) در فاصله هزار کیلومتری سیستان از کوچه های مرتفع افغانستان سرچشمه گرفته و سر انجام به گودال عظیمی بنام دریاچه (هامون) فرو میریزد .

در جنوب (هامون) گودال دیگری بنام (گودزیره) وجود دارد . این دو گودال توسط محرائی بهم متصل اند دریاچه مزبور در حال عادی با طاق پرلجفی بیش نیست ولی بهنگام طغیان هیرمند سطح آب در هامون بالا میرود . استثنائاً در صورت طغیان خارق العاده رودخانه سطح آب گودزیره نیز بالا میرود .

قسمت عمده سیستان استپی بی حاصلی است که در آن قبائلی چند بصورت شبانان بینوا زندگی میکنند . قسمت شمال شرقی هامون یعنی دلتای هیرمند با اراضی رسوبی آن حاصلخیزترین نقاط سیستان محسوب میشود . گرچه اراضی دلتا در اثر رطوبت نسبی خاک جنگلی است ولی بعلاوه وزش بادهای موسمی « باد ۱۲۰ روزه »

غازی از درختان بلند بالا است . بادهای موسمی از شمال غرب بسمت دشت‌های سوزان آندوس میوزد . در دلتای هیرمند قریب دویست هزار نفر سکونت دارند . مردم این سرزمین قوت خود را از صید در مرداب و شکار در میان نیزارها و یاکشت بدوی غلات بدست می آورند . سکونت مردم مزبور در این ناحیه از ایران ظاهراً ثبات و دوامی نخواهد داشت .

سیستان که امروزه دچار وضع فَلَاکت باری شده در ایام قدیم دوران رونق و شکفتگی را از سر گذرانده است یکی از دوره‌های رونق سیستان در قرن سوم و چهارم میلادی بهنگام فرمانروائی «سیت» ها یا سکاها و ساسانی ها بود . باستان شناسان بر صخره‌ای که میان «هامون» قرار دارد و بنام «کوه کواچا» کوه خواچه معروف است خرابه‌های یک شهر باستانی با کاخها و آتشکده معظمی کشف نموده‌اند دوران دیگر رونق سیستان در قرن یازدهم و دوازدهم میلادی مصادف با برقراری صلح طولانی در این سرزمین و توسعه امور آبیاری آنست . در این دوره کشاورزی به حد اعلای خود رسید ولی با حمله مغول در قرن سیزدهم رو به انحطاط رفت . انحطاط کامل تمدن سیستان در قرن چهاردهم بهنگام حمله تیمورلنگ و قتل و غارت و اعدام مردم سیستان صورت گرفت . از آن پس بتدریج گلو لای رودخانه ، کابل‌های آبیاری را براباشت و بادهای سوزان عمازات زیبا را در زیر یک روان مدفون ساخت . . . امروزه پروژه‌هایی برای ایجاد سد آبیاری و توسعه کشت پنبه در سیستان در نظر گرفته شده ولی موانع مادی فراوانی جلو اجرای این نقشه‌های عمرانی را سد کرده است : باید هر چه زودتر وسائل لازم برای سکونت مردم در سیستان و خودداری از مهاجرت ساکنین آن فراهم آید علاوه بر مشکلات مادی مشکلات سیاسی نیز بصورت مانع بزرگی در راه عمران سیستان شمار می‌رود . دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان بر سر مالکیت مناطق حاصلخیز و استفاده از آب هیرمند اختلاف زیادی دارند .

(۹ - مناطق شمال شرقی ایران)

اگر از فلاتها و ارتفاعات لم یزرع جنوب شرقی ایران که مجاور کشور پاکستان است صرف نظر شود می توان گفت که سراسر مشرق ایران با کشور افغانستان هم مرز است . این مناطق بطور کلی گوهستانی و در آن قله مرئع زیادی دیده میشود .

کوههای خراسان شمالی در خارج از حدود مرزی ایران نیز ادامه یافته و رشته جبال (سفید کوه) و Paropamisades را که ساختمان و امتداد آن همانند کوههای شمالی خراسان است تشکیل میدهد . در محور مرکزی این رشته جبال دره عمیق و درازی از شرق بغرب کشیده شده و رود مهم (هری رود) در آن جریان دارد . این رود پس از عبور از هرات بیکبار متوجه سمت شمال شده و در ریگزارهای ترکستان فرو میریزد . حاشیه شمالی درموراء (پاروپامیزاد) بسمت شمال شرق منحرف شده و جبال عظیم (هندوکوش) را تشکیل میدهد . کوههای هندوکوش که در مننهالیه خود به ارتفاعات پامیر منتهی می شود ، ۶۰۰ کیلو متر طول لاقل ۱۰۰ کیلو متر پهنا دارد . بلندترین قله آن (تیراک میر) با ارتفاع ۷۵۰۰ متر و با قله کاراکورام و اورست کوس رقابت می زند . هندوکوش بر دره ها و دشت های مرتفع بسیاری مشرف است . از آن جمله می توان از (بامیان) نام برد . بامیان که در مدخل گردنه نسبتاً قابل عبوری قرار دارد دیر زمانی است که راه عبور از کشورهای آسیای مرکزی به داخل افغانستان و کشور هند محسوب می شود .

منطقه کابل یا کابلستان از سمت مغرب بجبال هندوکوش مربوط و از مشرق با ارتفاعات مشرف بر دره اندوس (سند) هم مرز است . کابلستان بمشابه چهارراهی است که در آن دره های شمال جنوبی و شرقی غربی با هم تلاقی میکنند .

دره های شمالی که در پای دامنه های مجاور (پامیر) قرار دارد بنام (کافرستان) و یا (نورستان) معروف و بسیار حاصلخیز و پرطراوت اند . دره های جنوبی بطور کلی

خشك و سنگلاخ و فقط حائز اهمیت سوق الجیشی و تجارتی است. هم از این نواحی است که راه بسوی ایران غربی بازمی شود. شهرهای مستحکم غزنه و قندهار مراکز مراقبت راه مزبور بوده و در تاریخ ایران نقش بسیار مهمی را بازی کرده اند.

رأب ترکستان به بامیان از جوار دره های دیگری که عمود بر دره های بالا است می گذرد. این دره ها نسبتاً مرطوب بوده و کم و بیش از بارانهای موسمی هند استفاده می کنند. شهر کابل در نقطه تقاطع راه مزبور با معبرهای دیگر، موقعیت قابل ملاحظه ای دارد. اهمیت موقعیت کابل بحدی است که بنا به معروف آنرا بمشابه مرکز نقل افغانستان میدانند.

هر قدر به ناحیه جنوب غربی افغانستان در ماوراء مناطق کوهستانی شمالی و مرکزی آن پیش تر می رویم بتدریج از ارتفاع کوهها کاسته شده و سرانجام زمین به دشت های مسطحی تبدیل می گردد. ارتفاع این دشتها از سطح دریا به ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ متر بالغ می شود. باین ترتیب افغانستان غربی دشت های لم یزرعی است که در آن جز قبایل چادر نشین کسی زندگی نمی کند. بالاخره (دشت باکوآ) و رجستان در نواحی مرکزی همانند دشت لوت ایران کویر وحشت آوری بیش نیست. در این نواحی منطقه نسبتاً قابل زیست همانا اراضی میستان شرقی است که با وجود اعتراضات ایران هنوز در دست افغانها است.

(۱۰ - اراضی ترکمن نشین وابسته به ایران و افغانستان)

در کشور ایران بین بحر خزر و کوه‌های خراسان حاشیه کم عرض ترکمن نشینی با اراضی پست و هموار بنام ولایت (استرآباد) یا گزرگان وجود دارد. در شمال جبال هندوکش نیز اراضی وسیعتری که همانا ترکستان افغان یا «باختران» است به افغانستان تعلق دارد. باختران در جنوب از تپه‌ها و دشت‌های مرتفعی که بر هندوکش تکیه زده اند تشکیل و با شیب ملایمی به دره (آمو-دریا) منتهی میشود. ارتفاع اراضی و منظره‌ظاهری آن از مغرب به مشرق متغیر و هر چه بسمت (پامیر) پیش می‌رود بر طوبت و ارتفاع آن افزوده میشود.

باختران، در دوران باستانی دارای رونق و اشتها خاصی بوده و از نظر کشاورزی و تجارتی نقش قابل توجهی داشته است: رام‌چین بدریای مدیترانه و هند از این سر زمین می‌گذشته است. جهانگردانی که اخیراً از این منطقه بازدید کرده اند شهر باستانی (باختر) یعنی «مادرشهرها» را که امروزه بنام بلخ معروف است چنین توصیف میکنند: بلخ همان شهری که بنا به نص کتابهای مقدس باستانی بدست اورمزد بنانهاد شده امروزه قصبه‌ای با خانه‌های گلی و آثار خرابه‌های شهر قدیم بیش نیست.

ترکستان افغان از شمال به بستر وسطی و علیای (آمو-دریا) که بنام (پنج) نامیده می‌شود محدود است. سیلابهای یخ‌زده و تند رود (پنج) از میان جنگلی که به هنگام طغیان آنرا فرا می‌گیرد می‌گذرد. در ماوراء (پنج) آسیای میانه روس یعنی ترکستان دیروز تزارها و جمهوری شوروی تاجیکستان فعلی قرار دارد.

(۱۱ - شهرهای مهم ایران)

در طی تاریخ طولانی ایران امپراطوری های مختلفی بر آن تأسیس شده و هر يك از حكومتهاى آن برای خود يك یا چند پایتخت داشته اند. از اینرو وجود تعداد زیاد شهرهایی که هر يك چند صباحی مرکز کشور محسوب میشده است چندان مایه شکفتی نیست. امروزه بسیاری از این شهرهای آباد و زیبا مخروبه ای بیش نیست و فقط نامی از آن بر زبانها مانده است. بزخی از این شهرها فقط در سایه حسن موقعیت جغرافیائی و اهمیت اقتصادی و سوق الجیشی خود موجودیت خویش را حفظ کرده اند. بحث کامل درباره این پایتختها موجب اطالۀ کلام ولی نام بردن و شرح مختصری درباره بعضی از آنها ضروری و اجتناب ناپذیر بنظر میرسد. شهرهای پرسپولیس، نیشاپور، غزنه، اردبیل، قزوین و یاشیر از هر يك در دورانی مجد و عظمت داشته ولی ما در اینجا فقط مختصری درباره شهرهای همدان و تبریز و اصفهان و مشهد گفتگو خواهیم نمود.

شهر تبریز که فرنگیان آنرا بنام Tauris می نامند در ایالت آذربایجان بر دشتی که در دامنه آتش فشان خاموش سهند قرار دارد بنا شده است. چشمه های آب خنك و زلالی که از پای کوه مزبور سرچشمه میگیرد از دیر زمانی در محل شهر تبریز واحه ای ایجاد نموده بود. شهر تبریز که نسبتاً شهر نو بنیادی است فقط پس از پیروزی اسلام روبرقی نهاده است. این شهر بارها در اثر وقوع زمین لرزه ویران شده و هر بار پس از تعمیر خرابیها فعالیت خود را از سر گرفته است. شکفتگی و رونق شهر تبریز مصادف با ایام حمله مغول در قرن چهارده میلادی است. از سال ۱۲۹۵ تا ۱۳۲۱ تبریز مرکز دولت بزرگی بود که از (آمودریا) تا مصر فرمان میراند. بسیاری از ابنیه تاریخی تبریز در این دوران ساخته شده ولی مسجد گبود که معروفترین آنهاست در قرن شانزدهم میلادی بنا شده است.

سالیان درازی پس از آنکه تبریز از رونق افتاد باز هم از نظر تجارتی مهم‌ترین بازار تجارتی ایران باستان محسوب می‌شد. جهانگردان فرانسوی چون تاورنیه و شاردن در قرن هفدهم میلادی آنرا با دیده اعجاب و تحسین مینگریستند. شاردن در سیاحت‌نامه خود چنین مینویسد: شهر تبریز دارای ۱۵۰۰۰ خانه و جمعیت آن بالغ بر نیم میلیون نفر است. در حال حاضر تبریز در حدود ۲۰۶۰۰۰ نفر جمعیت و از نظر بازرگانی هنوز اهمیت فراوانی دارد.

کارخانه‌های چرم‌سازی و ریسندگی و بافندگی و قالی بافی متعددی در آن تأسیس شده است. از اواخر قرن نوزدهم میلادی شهر تبریز بشبکه راه آهن روسیه در ماوراء قفقاز وصل و خط آهن دیگری که در دست ساختمان است بزودی آنرا به تهران مربوط خواهد ساخت. باین ترتیب شهر تبریز برای ترانزیت بین ایران و ارمنستان و شوروی و ترکیه دارای موقعیت بسیار مناسبی خواهد بود.

شهری که امروزه ایرانیان آنرا همدان می‌نامند سابقاً بنام (اکباتان) معروف بوده و قدیمی‌ترین شهر ایران است؛ حتی هر دوت مورخ یونانی از آن بنام يك شهر باستانی نام می‌برد.

همدان که در دشت سرسبزی در سهانیه شمالی گوردستان قرار دارد اقامتگاه تابستانی پادشاهان هخامنشی محسوب می‌شد و اسکندر مقدونی مدتی در آن توقف کرد. همدان در زمان ساسانیان از شهرهای مورد توجه بشمار میرفت. پس از حمله اعراب از اهمیت اکباتان کاسته شد ولی از آن پس هر چند یکبار از نظر سیاسی اهمیت یافت. از حفاریهای همدان آثار باستانی چندی با خطوط میخی بدست آمده است. در همدان از آثار بناهای اسلامی خبری نیست، علت این امر را باید در نامساعد بودن هوای شهر، وقوع جنگهای مختلف و بیش از همه اهمال و عدم مراقبت مردم برای حفظ آثار باستانی دانست. همدان که بر سر راه بغداد تهران مهمترین شهرها بشمار میرود امروزه دارای اهمیت و فعالیت قابل توجهی است.

اصفهان بعد از تهران معروفترین شهر ایران است. اصفهان در ردیف شهرهای رم، پاریس، آگرا و پکن و دیسکی از مظاهر هنر معماری سراسر جهان بشمار میرود. برای آشنائی با روح تمدن ایرانی باید به تماشای اصفهان شتافت. اصفهان در جوار یکی از انشعابات سلسله جبال زاگرس قرار گرفته و آب مصرفی و مشروب شهر از همین کوهها تأمین میشود. رودخانه‌ای که از وسط شهر اصفهان می‌گذرد به مراتب بیش از تهران براستعداد شهر میافزاید. آب این رودخانه بمصرف آبیاری باغهای اصفهان رسیده و مازاد آن در بیابانها به باطلاقی فرو میریزد.

شهر اصفهان پس از تسلط اعراب اهمیت تجارتي خاصی پیدا کرده و این اهمیت را همواره محفوظ نگه داشته است. در حمله تیمور لنگ اصفهان بکلی ویران ولی از قرن شانزدهم بعد بر شهرت آن افزوده شد. در این هنگام پادشاهان سلسله بزرگ صفوی، اصفهان را پایتخت ایران قرار دادند. انتخاب اصفهان بعنوان پایتخت از آن نظر بود که بعلمت دوری نسبی از سرحدات عثمانی آزدست برد آنان در امان بود و شاهان صفوی بخوبی میتوانستند از اصفهان مواظب عملیات دشمنان آشتی ناپذیر خود باشند.

اصفهان قریب دو قرن بعنوان مرکز ایران نقش مهمی ایفا نموده و در اواخر قرن هیجدهم که بصورت یکی از ایالات ایران درآمد بود خطه آباد و پر جنب و جوشی بشمار میرفت. امروزه صنایع نساجی آن بسیار قابل توجه و دلمین شهر ایران محسوب میشود.

بناهای عظیم اصفهان یادگار پر افتخارترین شاهان صفوی یعنی شاه عباس کمبیر است. این بناها در چهار سمت میدان بزرگ و مستطیلی بنام «میدان شاه» قرار گرفته است. در انتهای جنوبی میدان «مسجد شاه» با گنبد کاشی لاجوردین بچشم می‌خورد. مسجد دیگری با کاشی کاری ظریف و جالب در حاشیه شرقی میدان و سر در کاخ سلطنتی در سمت مغرب آن قرار گرفته است. دو پل زیبا و با عظمت یعنی ۳۳ پل و پل خواجو شهر را بحومه پر جمعیت آن حلقه اواصل می‌کند.

مشهد مهم‌ترین شهر خراسان ایران است. این شهر سابقاً خود یکی از دهکده‌های طوس بشمار میرفت. در قرن هجدهم میلادی وقتی که نادرشاه آن مردحادثه جوی بزرگ به حکومت سلسله صفوی خاتمه داد مشهد را پایتخت کشور ایران اعلام نمود. شهرت مشهد بیشتر مرهون جنبه مذهبی آن است: امام رضا (ع) یکی از شخصیت‌های عالی‌قدر عالم تشیع ایرانی که در قرن نهم میلادی به‌دود زندگی گفت در این شهر مدفون است. از این گذشته مشهد شهری است که بر سر راه کاروانیان قرار گرفته و در شمال شرق ایران همان نقشی را که تبریز بعنوان مخزن و انبار در شمال غرب کشور دارد ایفا میکند.

(۱۳ - تهران پایتخت کشور ایران)

تهران بمائید بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر ایران در محل تلاقی دشت و کوهستان قرار گرفته است. دشتی که از دروازه های تهران شروع میشود همان دشتی است که تا نواحی جنوب شرق و قلب ایران ادامه داد. کوهستانی که تهران بر آن تکیه زده همان رشته جبال البرز و یکی از قله آن بنام (توچال) با ارتفاع ۴۰۰۰ متر مشرف بر آن است.

محل بنای شهر تهران منطقه نسبتاً وسیع و همواری است که حقاً ممکن بود در آن شهر با عظمتی ایجاد شود: دامنه جنوبی البرز چون معبری است که خراسان را به آذربایجان و زاگرس وصل میکند. گردنه های نسبتاً قابل عبوری در حوالی تهران بر ارتفاعات البرز قرار دارد. دو شهر قزوین و ری مدتها قبل از تهران رونق و جلال داشته ولی در حال حاضر قزوین بکلی شکوه و عظمت خود از دست داده و از ری خرابه هایی بیش باقی نمانده است.

مدتها است که از تهران در تواریخ نامی برند ولی این شهر فقط از قرن نوزدهم به بعد یعنی پس از روی کار آمدن پادشاهان سلسله قاجار اهمیت شایان توجهی یافته است. شاهان قاجار بعلاوه نزدیکی تهران بنزد گساده خود یعنی استرآباد و بنا به پاره ای ملاحظات سوق الجیشی این شهر را پایتخت ایران اعلام نمودند.

وضع تهران در قرن نوزدهم میلادی نیز کم و بیش همانند شهرهای دیگر ایران بود با اینکه پس از سال ۱۸۷۰ تحولاتی در این شهر بوجود آمد ولی تحولات واقعی آن فقط پس از پایان جنگ جهانی پدیدار شد. عامل اصلی این تحولات مردی بنام رضا خان پهلوی بود که بعنوان شاهنشاه ایران بر تخت سلطنت نشست.

امروزه تهران همانند شهرهای بزرگ دیگر آسیای میانه شگفتی از امتزاج کهنه و نو دارد. گذشته و حال، و مظاهر تمدن شرق و غرب بطور درهم و نا منظمی در آن بچشم میخورد. بهر حال پایتخت کنونی ایران، سرعت زیادی رو بترقی است. در مرکز تهران میدان مستطیل بزرگی قرار دارد که در اطراف آن ابنیه دولتی به سبک نیمه ایرانی و نیمه غربی دیده میشود. این میدان سابقاً بنام (توپخانه) یا «مرکز مهمات» و امروزه بنام میدان سپه یا «میدان جنگ» معروف است. نقاط جنوبی تهران زندگی قدیم خود را تا حدود زیادی حفظ کرده ولی نقاط شمالی آن که عموماً جدیدالبناء و مرکز سکونت ثروتمندان و اتباع خارجی است دارای خیابانهای عریض، آسفالت و درختکاری است.

تهران شهر جوانی است که در آن ابنیه تاریخی قابل ملاحظه ای وجود ندارد. مسجد بزرگ پایتخت فقط تقلید ناقصی از بناهای با عظمت اصفهان و قصر گلستان یعنی کاخ شاهنشاه با وجود زرق و برق ظاهری آن در برابر کاخهای دوران صفوی بسیار عادی و ناچیز است. از نظر معماری، آنچه مایه افتخار شهر میتواند محسوب شود عمارت نیمه تمام اپرا (که بحال ویرانی افتاده) و موزه باستان شناسی، دانشگاه و چند وزارتخانه است.

توسعه عجیب و سریع معاصر تهران باعث تمرکز جمعیت در آن شده است. شهری که بسال ۱۸۷۰ بیش از صد هزار سکنه نداشت امروز متجاوز از ۸۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد! با افزایش تعداد ساکنین شهر بی گفتگو مشکلات زیادی و از آن جمله مشکل تهیه مسکن پیش آمده است.

شهرهای مشهد و اصفهان و تبریز با وجود حوادث گوناگون هنوز بازارهای عمده ایران محسوب میشوند. از نظر اقتصادی تهران نقش درجه اولی در کشور ایفاء می کند تهران مرکز بانکهای بزرگ و محل اقامت نمایندگان صنایع و بازرگانی اروپائی و آمریکائی است.

گرچه در حال حاضر نیز مثل زمانهای گذشته باران در کوه و عمده معاملات

تهران محسوب میشود ولی بسیاری از مغازه‌های زیبا و مدرن در مناطق شمالی شهر مخصوصاً در طول خیابانهای لاله زار و استانبول تأسیس شده است. صنایع قدیمی کوزه‌گری، آجرفشاری و نقره‌کاری هنوز به رونق و اهمیت سابق خود باقی است. در جوار صنایع مزبور صنایع نوین و از آن جمله صنایع مواد غذایی، رسومات، پارچه بافی، سیمانکاری و غیره ایجاد شده است این صنایع در حومه جنوب شرقی تهران متمرکز است.

تهران در انتهای دشت مسطحی قرار گرفته و بیلاق زیبایی بر آن مشرف است دشت ورامین در جنوب شرقی خرابه‌های ری، واحه سرسبزی است که از سیلابهای البرز و جاجرود مشروب میشود. ورامین چمن‌زارها و مزارع غله و باغهای باصفائی دارد. قصبه شاه عبدالعظیم در جوار ورامین بایکرشته خط آهن عهد عتیق به تهران مربوط و از نظر مذهبی شهرت فراوان دارد. حومه شمالی شهر تهران بیش از نقاط دیگر آن مورد توجه است. در اینجا در دامنه جبال البرز قریه‌های متعددی که برخی از آنها بر فراز تپه‌ها بنا شده‌اند وجود دارد، تپه‌های شمال تهران بهنگام فصل زمستان از برف سنگینی پوشیده میشود و در این فصل جمع فراوانی از دوستداران ورزش اسکی خود را باین تپه‌ها می‌رسانند. در فصل تابستان هنگامی که گرمای خفه‌کننده‌ای بر تهران حکمروائی میکند مردم متمکن تهران برای هواخوری خود را به دهکده‌های شمالی شهر می‌رسانند. شمیرانات که بیلاق تهران محسوب میشود در پانزده کیلومتری پایتخت واقع و از مجموع خانه‌های روستائی ساده‌ای تشکیل شده است. گلپای خوشرنگ، واستخرهای بزرگ و باغهای باصفای شمیران خاطرات عمیق خوشی از شب‌های پرشکوه تابستان‌های ایران در ذهن بیننده برجای می‌گذارد.

(۲ . بوشناسی)

فصل دوم

نظری بتاریخ ایران

۱ - مراحل عهده تاریخی ایران

رضاشاه پهلوی سرسلسلهٔ خاندان پهلوی کمی پس از جلوس به تخت سلطنت، نظر بعلاقه و آفری که به احیای عظمت و سنن بهستانی ایران داشت بر آن شد که نام (پرس) و (پرشیا)، اصطلاح خارجی را به (ایران) تبدیل کند. برای خارجیان تعریف این دو اصطلاح خالی از اهمیت نیست، فارس یا به اصطلاح ادبی (پارس) فقط به ایالتی که مرکز آن شیراز است اطلاق میگردد. اروپائیان تحت تاثیر نوشته های مورخین یونان و روم سراسر ایران زمین را بنام (پارسه) می نامیدند. ولی در ادبیات کلاسیک زبان فارسی از سرزمین مزبور همواره بنام (ایران) یاد شده است. بساین ترتیب از جنبهٔ سنن ملی این تغییر نام که بامر شاهنشاه انجام یافت تا حدی منطقی بنظر میرسد.

ولی از نظر مورخین و جغرافیدانان غرب کلمهٔ (ایران) از مدت ها پیش به کلیهٔ نواحی فلات، یعنی به ایران کنونی، افغانستان، بلوچستان و ترکستان اطلاق می شده است. مستشرقین، زبانها و ادبیات ایرانی را شامل هر چهار منطقهٔ فوق ولی زبان و ادبیات فارسی را منحصر به ایران خاص میدانند. از نظر جناس لفظی میتوان هر چهار منطقهٔ فلات را بنام (ایرانی) که ترجمهٔ ادبی (آریانای) سابق و معرف سرزمین ایرانیان است نامید.

هر تاریخ طولانی و مفصلی. مثل تاریخ ایران طبعاً دارای مراحل مختلفی است: ولی حمله اعراب در قرن هفتم میلادی چنان حادثه مهمی بود که نتایج قابل توجهی در رشد و تکامل ایران برجای گذاشت: بدنبال حادثه مزبور مردم ایران بتدریج مذهب و خط سابق خود را بطاق‌نسیان سپرده، بمذهب اسلام گرایش یافته و رسم خط عربی را که از ریشه سامی و ضمناً با سنن هند و اروپائی ایرانی مغایر بود پذیره شدند.

تاریخ ایران از بدو شروع تا قرن هفتم میلادی بترتیب شاهد مراحل حکمرانی مدی‌ها، هخامنشی‌ها، پارت‌ها و ساسانی‌ها بوده است. سلسله مدی‌ها که در نواحی غربی فلات ایران فرمان میراندند در قرن ششم قبل از میلاد بدست پارس‌ها ساکینین مناطق فارس (شیراز) امروزی منقرض شدند. کورش (سیروس) و جانشینان وی که از خانواده هخامنشی بودند امپراطوری عظیمی از ساحل نیل تا ترکستان تشکیل دادند. این امپراطوری دو قرن بعد بدست اسکندر مقدونی سقوط کرد. نیم قرن بعد یعنی بسال ۲۴۷ عکس العمل مردم ایران پایه های حکومت مقدونی را واژگون ساخت. سلطه مقدونیان در زندگی ایران مخصوصاً در افغانستان آثار عمیقی برجای گذاشت. پارت‌ها (اشکانیان) که خود ایرانی بودند قریب پنج قرن بر ایران حکومت کردند. ایران در دوره اشکانیان بصورت کنفدراسیونی از پادشاهان محلی که تابع مرکز واحد و فرمانروای واحدی بنام شاهنشاه یعنی شاه شاهان بود اداره می‌شد. در اواخر حکومت اشکانیان شاهنشاه بکلی اختیارات خود را از دست داد. تجدید قدرت حکومت مرکزی بدست ساسانیان عملی شد. ساسانیان در جنب دستگاه حکومتی، دستگاه مذهبی نیرومندی نیز بنیاد نهادند. سلسله ساسانیان پس از دوران درخشان و پر شکوه فرمانروائی سرانجام در اثر جنگلهای ممتد با روم شرقی و قبائل ترکستان و ظلم و بیداد فتودالها و روحانیون رو بضعف نهاده و آسانی در برابر حمله اعراب از پای درآمد.

در طول دو قرن تسلط اعراب بر ایران حکام عرب جایگزین ساتراپ‌های ایرانی گردیدند گرچه ساکنین شهرهای بزرگ در این مدت به اسلام گرویدند ولی روح ملی و طغیان و سرکشی در پرتو نقل افسانه‌های قهرمانی و حماسی در روستاها زنده ماند.

باین ترتیب از همان قرن نهم میلادی امیران ایرانی سلطه خلفاء بغداد را برانداخته و قدرت حکومت را بدست گرفتند. امیران مزبور سلسله فرمانروایان کم و بیش بزرگی تشکیل داده و بمانند اسلاف خود یعنی هخامنشیان و ساسانیان بمبارزه علیه اقوام استیلاگر که از جانب شرق سرازیر می‌شدند پرداختند.

در قرن یازدهم میلادی قبائل ترك سلجوقی تحت رهبری روسای پرکار و لایق خود دست بفتوحات زده و امپراطوری بزرگی نظیر امپراطوری هخامنشیان تشکیل دادند. مرکز امپراطوری آنان ایران خاص بود.

در قرن سیزدهم سلطه اترک جای خود را بسلطه مغولان داد. مغولان بسرکردگی چنگیز و جانشینان وی بر ایران دست یافتند. چهار قرن تسلط بیگانگان قریحه ملی ایران را نتوانست درهم بشکند. فرهنگ ایران نیز بمانند فرهنگ یونان در برابر روم، فاتحین اشغالگرا بزانو درآورد. نکته جالب این است که ادبیات و هنر ایران در دوره سلجوقیان با منتهای عظمت درخشیدن گرفت. ضمناً پس از واژگون شدن دستگاه خلافت بغداد بسال ۱۲۵۸ و تصرف ایران بدست مغولان، زبان فارسی در سراسر آسیای مرکزی جانشین زبان و ادب عربی گردید.

در قرن شانزدهم میلادی سلسله صفویه (صوفیان با عظمت ایران) از خلافت محمد (ص) در پرتو تمدن درخشان ایران موفق بششکیل سلسله نوین پادشاهان ایرانی و همچنین دستگاه روحانیت دولتی نظیر دوره ساسانیان شدند. این امر در تاریخ عمومی جهان مسئله جالب توجهی است. اروپائینی که در قرن هفدهم میلادی بسفر ایران رفته و یادداشت‌هایی منتشر کرده اند در این موضوع متفق القول اند که اصفهان پایتخت سابق سلجوقیان و پایتخت آنروزی صفویه یکی از بزرگترین شهرهای جهان قرن هفدهم بوده است. سلسله

صفوی پس از جنگهای متعددی با ترکها و افغانه رو بضعف گرائیده و با حمله افغانها و ازگون گردید. از آن پس تامدنی هرج و مرج بر ایران حکمفرما بود. سرانجام یکی از سرداران صفوی بنام نادرفرست آن یافت تا نبوغ نظامی خود را نشان داده و امپراطوری بزرگی که مرکز آن ایران بود تشکیل دهد .

از قرن هفدهم میلادی بعد بین ایران و کشورهای غربی روابط فرهنگی و سیاسی بوجود آمد . این روابط در طی قرن نوزدهم به مراتب گسترش یافت؛ در ۱۹۰۶ حکومت سلطنتی مشروطه جای سلطنت مطلقه را گرفته و عصر نوینی در تاریخ ایران پدیدار شد . بیست سال بعد یعنی پس از روی کار آمدن سلسله پهلوی در سایه ایجاد تشکیلات اداری و توسعه فرهنگ عمومی و رفاههای اجتماعی عمیق ، نقش ایران در سیاست جهانی بزرگتر و ارتباط روشنفکران ایرانی و اروپایی افزونتر گردید .

(ه . ه . ماسه)

۲ - زبان در ایران باستان

باتشکیل امپراطوری هخامنشیان، زبان پارسی بصورت زبان رسمی امپراطوری درآمده و کتیبه هابدان زبان نگارش یافت. این دو امر تاریخی در سرنوشت ایران و حتی شرق باستان نقش عمده ای بازی کرده است.

بدیهی است که ساکنین ایران باستان به زبانهای مختلفی تکلم میکردند. این زبانها لهجه های گوناگون ولی نزدیک بهمی از ریشه زبانهای هند و اروپائی بوده است. مسلماً در تقسیمات کشوری ایران هر يك از خاندانهای ایالات زبانی مخصوص بخود داشته ولی بعلمت در دست نبودن آثار منقوش از آنها در تواریخ ذکری بمیان نیامده است.

مثلاً از زبان سکاها (سیت) ها جز آثار ناچیز و برخی اسماء خاص که مؤلفین یونانی مختصراً هرودوت آنها را ضبط کرده است چیزی برجای نمانده است. آنچه مسلم است در زبانها و لهجه های مختلف مردمان ایران باستان به دو وجه کاملاً مشخص و متمایز بر میخوریم:

۱ - زبان «اوستا» که بعداً درباره آن بحث خواهیم نمود.

۲ - زبان پادشاهان هخامنشی.

وجود زبان خاص پادشاهان هخامنشی از کتیبه های سنگی بناهای با عظمت بیستون و نقش رستم و شوش و پرسپولیس و همچنین الواح نقره و طلائی که از آن زمان بیادگار مانده به ثبوت رسیده است.

هخامنشیان در کتیبه های سنگی علت و حوادثی را که محرک ایجاد اینیه بوده حجاری کرده و ضمناً لطف و حمایت پروردگار بزرگ «آهورمزدا» را برای حال پادشاه و مملکت طالب میکردند.

طول کتیبه‌های سنگی مختلف متغیر و گاهی تمام دیواره بنا را در چندین ستون بهم فشردن فرا میگیرد. کتیبه بیستون نمونه ای از این قبیل کتیبه‌ها است.

برخی از این کتیبه‌ها نیز با تصاویر چندی مزین است در برخی دیگر از کتیبه‌ها جز چند سطر حاوی نام و القاب پادشاه چیزی دیده نمی‌شود. کتیبه‌های سنگی از نقاط مختلف ایران مخصوصاً در نقاطی که هخامنشیان در آن کاخ‌های با عظمتی بنا نهاده اند بدست آمده است. قدیمی‌ترین کتیبه‌ها یادگار کورش «سپروس» از قرن ششم قبل از میلاد بر جای مانده است. تازه‌ترین آنها کتیبه اردشیر سوم مربوط بسالهای ۳۵۹ تا ۳۳۸ قبل از میلاد و کمی پیش از حمله اسکندر مقدونی است.

مضمون کتیبه‌های مزبور بعلاوه فراموش شدن خطوط و عبارات باستانی تا قرن نوزدهم میلادی نامفهوم مانده بود. نبوغ بررسی کنندگانی از قبیل گروتفند و راسک و بورنوف، پرده ابهام از روی آنها بکنار زد و بتدریج متن کتیبه‌ها یکی پس از دیگری خوانده شد.

خط کتیبه‌ها ترکیبی از علامات میخی شکل و از این رو بنام «خط میخی» معروف است در نتیجه یک سلسله مطالعات دایمانه و احتمالاتی که بدقت کنترل می‌شد نخست نام پادشاهان معروف از قبیل داریوش، «گز رگس» خشایارشا از میان کتیبه‌ها خوانده شد. سپس حروف و علامتی که از این راه بدست می‌آمد در بقیه متن کتیبه‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

در نتیجه سعی و کوشش مداوم و صبورانه و خستگی ناپذیر نامبردگان نه تنها متن نوشته کتیبه‌ها از ابهام خارج شد بلکه در زمینه دانش، افق وسیع و جدیدی برای کشف زبانها و ادبیات سرزمین بین النهرین جلوه دیدگان دانشمندان باز شد بدین معنی که بسیاری از متون کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی بسه زبان نقر شده و مفهوم جملات سه زبان مزبور کاملاً با هم مطابق است. عبارات سه گانه مزبور بترتیب عبارتند از:

۱ - زبان پارسی، زبان پادشاهان ایران و اهالی زادگاه آنها یعنی زبان مردم مناطق جنوب‌غربی ایران کنونی.

از زبان پارسی باستانی آثاری در زبان فلرسی کنونی برجای مانده است. از اینرو فهم کلمات پارسی باستانی با استفاده از سانسکریت قدیم که با آن قرابت دارد آسانتر میشود. بکمک اطلاعات مزبور و اشکال قدیم جداگانه کلمات فارسی معلوم شده است.

۲ - زبان بابلی که رسم الخط آن پس از تصرف بابل بدست هخامنشیان ازملت مغلوب اقتباس و تقلید شده است. رسم الخط مزبور همانا خطوط میخی و خود زبان از زمره زبانهای سامی است. باین ترتیب سنن سلاطین باستانی بین‌النهرین برای ثبت شجره نامه پادشاهان ایرانی بکاررفته است.

۳ - زبان ایلامی که مردم ایلام یعنی پایتخت شوش بدان تکلم میکردند. هخامنشیان اولیه قبل از روی کار آمدن سیروس ساکن سرزمین ایلام بودند. زبان ایلامی امروزه بکلی مرده است ولی سابقاً مردمان سرحد جنوب‌غربی ایران کنونی بدان تکلم میکردند. پادشاهان بزرگ هخامنشی با حجاری بسه زبان مراحل فتوحات خود و مللی را که بر آنها فرمان می‌راندند نمایان ساخته‌اند.

تشکیلات اداری امپراطوری در دورانی که هنر خط نویسی حرفه‌آفران معدودی محسوب و فراگرفتن آن مستلزم صرف‌عمر بود کادری قابل ملاحظه‌ای از دبیران در بابل ترتیب داده بودند.

دبیران مزبور بزبان رسمی دربار که همانا زبان (آرامی) بود آشنائی کامل داشته و احکام و فرمان‌ها را بدان زبان می‌نوشتند. متن فرمان‌ها در صدارت عظمای شوش تهیه و بوسیله چاپارهای صدارت به ایالات مختلف فرستاده می‌شد. هر يك از ایالات دبیران ایالتی فرمانها را بزبان محلی ترجمه میکردند. این سبک کار قابل انعطاف و موثر مدت

چندین قرن هائیه ارتباط حکومت مرکزی با حکومت‌های وابسته (از مصر گرفته تا باختران) بود.

ایران باستان با سنن تاریخی مخصوص بخود و درسایه تشکیلات منظم و قوی وحدت امپراطوری راحفظ و براتباع خوبش باقانون واحدی فرمان میراند. از خلال متون فرمانهای شاهانه غرور خاصی بچشم میخورد پادشاهان هخامنشی از توفیق در انجام کارهای مهم بر خود می‌پاییدند. غرور آنها از توجه باین جمله بخوبی هویداست: «شاهان شاهان، شاهان کشورها، شاهان اراضی وسیع دوردست، شاهان هخامنشی».

پادشاهان هخامنشی پیروزیها و موفقیت‌های خود را به حمایت (آهورامزدا) نسبت میدادند: فتح ممالک دیگر، سرکوبی عصیانها، بنای کاخها، ثروت‌ها و گنجهای امپراطوری، اجرای فرمانها، عدالت و امنیت عمومی همه و همه جز در سایه حمایت (آهورامزدا) امکان پذیر نبود. ضمناً ناگفته نمیتوان گذاشت که پادشاهان هخامنشی در کتیبه‌ها جانب حقیقت و راستی را همواره رعایت میکردند. ادعای آنها بالجمله باشواهد تاریخی مطابق است. از اینرو کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی از نظر تاریخ و زبان شناسی مدارك بسیار گرانبهائی بشمار میروند.

کتیبه‌ها بسبک خاص یعنی سبک پادشاهان که قمتهای عظمت و سادگی و اختصار در آن بچشم میخورد نوشته شده است. نثر آنها ساده و کوبنده است. در صورت لزوم از تکرار عبارات در آن خودداری نشده است. اینک نمونه‌ای از متن کتیبه کوتاهی را که در باره اجرای بزرگترین اقدامات جهان باستان یعنی حفر ترعه سوئز بامر داریوس کبیر نوشته شده است از نظر می‌گذرانیم:

« پروردگار بزرگ اهورا مزداست که آسمان بلند را آفریده ،
 « انسان را آفریده ، خوشبختی انسان را آفریده ، داریوش را پادشاهی رسانده ،
 « این امپراطوری بزرگ را با اینهمه اسپه‌ای گرانبها و مردمان زیاد داریوش
 شاه سپرده . »
 « منم داریوش ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه کشورها با نژادهای مختلف ،
 « شاه سرزمین پهناور دور دست ، فرزند و پستاسب هخامنشی . »
 « داریوش شاه چنین میگوید . »
 « من پارسی هستم از پارس بر مصر مسلط شدم فرمان دادم این کانال را
 « بین رودخانه‌ای بنام نیل که در مصر جاری است و دریائی که بایران منتهی
 « میشود حفر کنند . این کانال بفرمان من حفر شد و کشتی‌ها از راه کانال از مصر
 « بایران رفتند . همانگونه که من میخواستم . »

۳ - طبقات اجتماعی ایران باستان

بنابر نظر تفکر اجداد مشترک ایرانیان و هندیان ، و یا اگر بهتر بگوئیم نیاکان دور هند و اروپائیان، همه چیز از قطعات مختلف عالم گرفته تا مظاهر و فعالیت های مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی، عقاید و فرائض مذهبی از قوا و عوامل سه گانه ای ناشی می شد :

پادشاهی عالیترین مظاهر فرمانروایی اداری و مذهبی و قضائی عالم بر افکار و اجتماع محسوب میگردید . بلافاصله پس از شاهان نیروی مبادی خشن یعنی نیروی جنگجویان قرار داشت . سومین و آخرین نیرو ، عامل تولید و تکثیر بود . بطور کلی صرف نظر از اختلافات جزئی ظاهری، اجتماع از سه پیکر روحانیون، جنگجویان و مولدین ثروت تشکیل می یافت .

چنین طرز تفکری ناشی از سازمان اجتماعی و خودمؤثر در آن بود . اجتماعی که هندو اروپائیان در آن زندگی میکردند و هم چنین جامعه ایدآل آنان شامل این سه رکن اساسی بود .

در هند کلاسیک این سه پیکر اجتماعی بصورت (Gastc) فرقه های مجزا از هم جلوه میکند : برهمنان از کاست «مادر» هندیا (وارنا) ، نجبای جنگساور ، و کاست دامپرور و زارع .

با این حال اگر تاریخ زمانهای دورتری را بررسی کنیم با استفاده از سرودهای مذهبی (ودا) Vēdas باین نتیجه میرسیم که جامعه هند باستانی جامعه مطلقه و خشونت باری نبوده است . جامعه هند باستانی جامعه انعطاف پذیری بود که در عین حال از فرق سه گانه روحانیون ، جنگجویان و (کلان) های مولد ثروت تشکیل می یافت . در ایران باستان نیز بمانند هند نظریه نسبتاً معتدلتری در تقسیم طبقاتی جامعه

حکمرما بوده است. مثلاً بنابر روایات قدیمه اجتماع را یکی از پادشاهان افسانه‌ای ماقبل تاریخ به طبقات سه گانه تقسیم نموده و یاطبق روایات دیگر سه طبقه اجتماعی هر يك به یکی از فرزندان سه گانه زرتشت منسوب است. بنابر روایات مزبور فرزند ارشد زرتشت روحانی، و پسر دوم و سومش بترتیب جنگجو و شبان بوده‌اند. با اینحال در سراسر تاریخ ایران باستان هرگز به پدیده‌ای نظیر تقسیم طبقات اجتماعی در هند به کاست‌های مختلف بر نمی‌خوریم. تقسیم اجتماع به طبقات مختلفه در ایران بیشتر جنبه نظری و غیر عملی داشته است.

ناگفته نباید گذاشت که در اوان رشد و توسعه اجتماعی طبقه دیگری بطبقات سه گانه اجتماعی افزوده شد و آن همانا طبقه صنعتگران و بازرگانان بود. این پدیده در جوامع قدیم هندو حتی (هندو اروپائی) کاملاً بی سابقه است. صنعتگران و بازرگانان در ایران باستان جزو طبقات پست اجتماعی محسوب می‌شدند. با اینحال نمیتوان اهمیت را که فرمانروایان ایران، به مهارت و هنر صنعتگران و بازرگانان ایرانی قائل بودند نادیده گرفت.

یکی از مدارک مهم تاریخی ایران، کتاب شاهنامه اثر فردوسی شاعر بزرگ ایرانی است. گرچه تاریخ تالیف این کتاب چندان قدیمی نیست با اینحال با توجه به عظمت مقام نویسنده آن و تکیه‌وی بر سنن باستانی پیش از فرم زردشت، میتوان از آن شواهد محکمی برای بررسی وضع طبقات ایران بدست آورد. فردوسی در اوائل شاهنامه ضمن بحث از پادشاه افسانه‌ای ایران بنام (جمشید) از احضار طبقات چهار گانه سخن بمیان می‌آورد. سه طبقه از این طبقات چهار گانه تقریباً نظیر طبقات هند برهمنی و مطابق با قوانین (مانو) است.

«نخست ائورنان (آسروان) یا کاتوزیان که انجام تشریفات مذهبی با آنان بود. جمشید این طبقه را از بقیه مردم جدا ساخت و بدانان فرمان داد تا بر کوهها مسکن گزیده و به نیایش خداوند و روشنائی به پردازند.

«دوم (ارتشتاران) یا (نیساریان) که چون هژیران جنگی درصاف اول لشکرها می‌جنگند. آنها نگهدار تخت سلطنت و حافظ افتخارات کشوراند.»

سوم استریوشان

«(استریوش) یا (نسودی) هانام طبقه سوم است. کار می‌کنند می‌کارند و می‌دروند. از آنچه می‌خورند کسی برایشان خرد نمی‌گیرد. شاید ژنده‌ای بر تن دارند ولی بنده نیستند. از هژیران تهمت بدورند.»

«طبقه چهارم هتخش» هتوخشی» آهن‌خوشی نام دارد. برای بدست آوردن سود سرشار بحرف و صنایع تن داده و همواره بفکر کار خویش‌اند.» (۶۶)

از زمان تدوین (اوستا) بزبان پهلوی تا زمان تألیف شاهنامه شکل قانونی طبقات اجتماعی بدین‌سان بود.

ولی بهنگام جنبش‌های ملی دوره ساسانیان تغییرات جالبی در این امر پدید آمد. سلسله اشکانیان که از قوم پارت بودند بدون تعصب زیاد آماده پذیرش افکار خارجی بودند از این‌رو در حفظ سنن خالص مزدائی چندان پافشاری نشان نمی‌دادند. ولی ساسانیان، سلسله بعدی ایرانی، درصدد برآمدند که ترادیس‌مونیهای باستانی را از نوزنده کرده و مذهب زرتشت را بصورت مذهب رسمی دولتی در آورند. تدوین اوستا در همین دوره نهضت ملی ایران صورت‌عمل بخود گرفت. ساسانیان می‌کوشیدند تا تشکیلات اجتماعی را نیز بر طبق مداول اوستا و (هیر آرش) طبقات چهارگانه برقرار سازند

کتردهی که گاتوزیان خوانیش	برسرم پرستندگان دانیس
صفی بر دگر دست بنشانند	همی نام نیساریان خوانند
کجا شیر مردان جنگ آورند	فروژنده لشکر و کشورند
نسودی سه‌دیگر گره‌را شناس	کجانیست از کس برایشان سپاس
بکارند و ورزند و خود بدروند	بگاه خورش سرزنش نشوند
چهارم که خوانند آهن‌خوشی	همان دست ورزان بر سرکشی
کجا کارشان ممکنان پیشه بود	روانشان همیشه برانداشه بود.
	فردوسی

با اینحال در امپراطوری وسیع ساسانی دسته‌ای از مردم که بهیچوجه در ایدئولوژی (هند اروپائی) پیش‌بینی نشده بود مقام ارجمندی داشتند: اینان کارکنان دولت امپراطوری و دبیران بودند. در چهارچوبه سنن باستانی گاهی به تغییرات جزئی ولی قابل توجهی از قبیل حذف باره‌ای از گروه‌های طبقاتی و ظهور گروه‌های طبقاتی نوینی بر میخوریم.

مثلاً (الطالپی) مورخ عرب در باره سنن ساسانی چنین مینویسد:

کشاورزان از طبقه سوم خارج وجای خود را به کارمندان دولت داده‌اند. در عین حال جنگاوران جزو طبقه اول محسوب و روحانیون و پزشکان به طبقه دوم رانده شده‌اند. یکی از مدارك دیگر یعنی (نامه تنسر) به پادشاه طبرستان همان مقام را به دبیران نسبت میدهد:

نخست روحانیون، دوم جنگاوران، سوم دبیران، چهارم رنجبران.

طبقه چهارم شامل بازرگانان و زارعین یعنی مجموع دو طبقه آخر سنن باستانی است. تغییر مقام و منزلت طبقات در دوره ساسانیان مسلم است و این امر خود نمودار خاطره یکی از نخستین و نیرومندترین بوروکراسی‌های تاریخ جهانی است.

در سرزمینهای اروپا که به ایران ملحق شده بود سکاها یا (سیت)ها و (سارمات)ها (†) مسکن داشتند. در این سرزمینها نیز آثاری از نظریه طبقات سه گانه باقی است. این آثار عبارت از افسانه‌های سیت‌هاست که (هردوت) از آنها یاد میکند.

پدر تاریخ جهان در اوائل کتاب چهارم خود در باره عقاید سکاها

† Sarmates سارمات‌ها - قبایلی بدوی که سابقاً از بالتیک تا پنتاگسین (در بای سیاه) سکنی داشتند. این قبایل در جنگ میترا دات بارومیاها پیاری میترا دات هشتا فند. قدرت آنها در قرن سوم میلادی بدست (گت‌ها) مضمحل گردید. سرانجام در میان آنها نژاد اسلاو مستعجل شدند.

(سیت‌ها) (𐎲𐎠𐎼𐎿) راجع به پیدایش این ملت چنین می‌نگارد :
 « نخستین بار مردی بنام (تارگیتائوس) بسرزمین پی‌حاصل (سیت‌ها) قدم گذاشت .

پدر این مرد (زئوس) و مادرش دختری از رود (پوریستن) بود . اوسه پسر داشت :

لیپوخنائیس، اریپوخنائیس و کولاخنائیس. در دورهٔ حیات آنان از آسمان گاو آهنی با یوغ، و تبری با جام، که همه ابزارهای زرین بودند بر زمین فرافتاد . پسر ارشد پیش دوید تا ابزارها را تصاحب کند ولی وقتی بدان رسید طلا دست او را سوزاند . از این رو بکناری رفت و پسر دوم پیش آمد . او نیز توفیقی بدست نیاورد . وقتی آن دو از گرفتن ابزارهای زرین مأیوس شدند پسر کوچکتر پیش آمد . در اینجا طلای سوزان خاموش شد . پسر کوچک ابزارها را برداشت و برادران بزرگتر سلطنت را بوی واگذار کردند . . . »

در این کنایه شیرین از سه عامل سخن رفته است : گاو آهن و یوغ نمودار کشاورزی، تیر نشانه سلاح عادی جنگجویان سکائی (سیت) و جام علامت (کیمیا و جادوگری) و صرف نوشابه‌های سکر آورندهٔ مسمولی از دنیای اسرار و روحانیت جهان هند و ایران است . هر دوت در میان اقوام سیت خود شاهد این عوامل بوده است.

Sakas (سکاها)

(سیت‌ها) - اقوام وحشی و بیابان گردی بودند که در شمال غرب آسیا و شمال شرق اروپا بسر می‌بردند . هر دوت مقصلاً در باره وضع آنها قلم‌فرسایی کرده است . سکاها در قرن هفتم قبل از میلاد بین النهرین را تصرف کردند . کورش را شکست داده و باموفقیت کامل با داریوش به نبرد پرداختند . سیت‌ها در حدود سدهٔ اول میلادی از صحنه تاریخ بکنار رفتند . قبایل عمدهٔ آنها عبارت بود از سیت‌های فرمانروا، کالی پیدها و سیت‌های بزرگتر و غیره . سیت‌ها ضمناً اجداد سارمات‌ها نیز بشمار می‌روند . مرکز سکاها در شمال دریای سیاه و بقول هر دوت قلمرو آنها مسافتی بقدر بیست روز طی منزل بود .

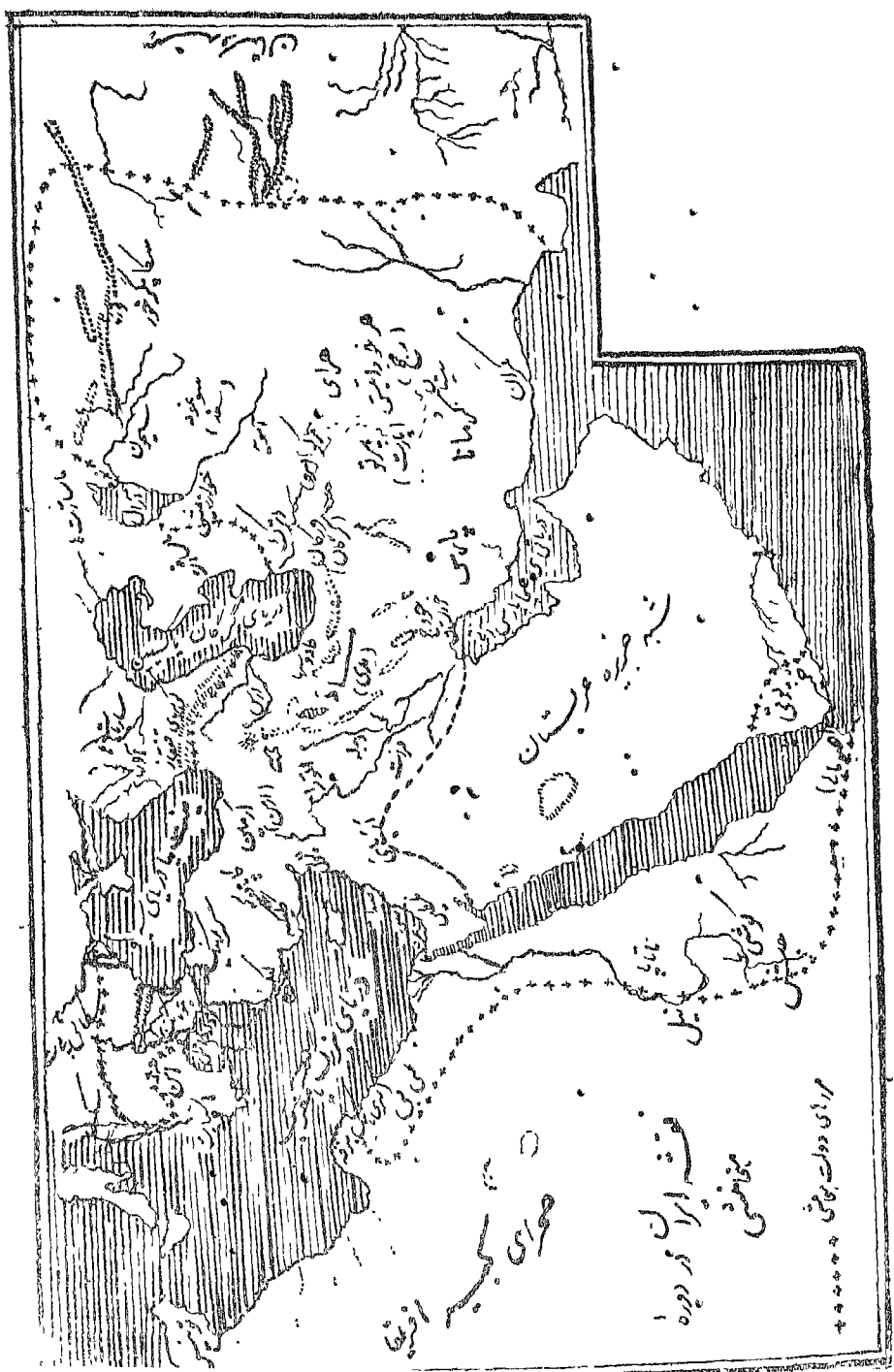
اخلاف سکاها (سیت‌ها) یعنی اقوام (آست) یا (اس) های قفقاز هم امروز معتقدند
 از سه خانواده بزرگی که قهرمانان تاریخی (آست) بدان منسوب‌اند یکی دارای
 گله‌های بیشمار، دومی دارای رشادت و دل‌آوری بی نظیر و سومی هوش و ذکاوت خیره
 کننده بوده است. در این جاذکات نشانه‌ای از پورو کراسی نظیر دوره ساسانیان و دیران
 و روشنفکران و مؤبدان و ساحرانی هستند که تغییر صورت داده‌اند.
 ژ . دومزیل

فصل سوم

ایران باستان: دهخانیان

۱ - ایران پیش از دوره ((هندو اروپائی))

طبیعت از ابتداء به بین‌النهرین بیش از ایران استعداد ثروت بخشیده است. بسیاری از اختلافات دامنه‌داری که در طی قرون متمادی بین (آسور) و (بابل) و (ایران) رخ داد ناشی از این امر است. دشتهای حاصلخیز، در نظر اهالی کوه‌نشین زاگرس همواره بمنزله لقمه چرب و نرمی جلوه میکرد. آنان دائماً بتز دیکترین شهرها یعنی شهر شوش که در دامنه سلسله جبال زاگرس و انتهای جنوب شرقی بین‌النهرین بود حمله‌ور میشدند. شوش پایتخت عیلام و پاسگاه مقدم دولت‌هائی بود که قلمرو آنان تا فلات ایران کشیده میشد. تمدن عیلام یعنی سرزمینی که بر سر دوراهی قرار گرفته بود مخلوطی از تمدن دولتهای سومر و آکاد (که بعداً بنام بابل خوانده شد) و کوه‌نشینان خشن بود. سلطه‌کنین عیلام از اقوام آسیائی اولیه یعنی بومیانی تشکیل میشد که در دوره‌ها قبل تاریخ در سراسر آسیای شرقی مسکن گزیده بودند. مذهب آنان بر مبنای پرستش قوای طبیعت و ستایش خدای نعمت و حاصلخیزی بود. زبان قبایل مختلف عیلامی از مجموعه زبانهائی تشکیل میشد که هنوز هم آثاری از آن در قفقاز دیده میشود. این زبان با زبان اروپائیان از اصال متفاوت و مدتها پیروزمندانه با زبان سامی کوس رقابت زده است. در اوان شروع دوره تاریخی اقوام سامی که از سوریه علیا سرازیر شده بودند با بومیان اصلی آسیا درهم آمیخته و بتدریج آنها را از صفحه

وجود بدورراندند .

در نتیجه کاوشهای فرانسویان که متجاوز از پنجاه سال در شوش ادامه داشته است امروز میتوان آثار تمدن دشتهای بین النهرین و ایران را بخوبی از هم تمیز داد .
از سال ۱۹۳۰ به بعد کاوشهای اصولی و منظمی در جنوب شرقی بحر خزر در (تپه حصار) واقع در دامغان ، تپه زیان واقع در حدود نهادند که میدان جنگ معروف مسامین با ایرانیان و محل شکست آرتشی هاسانیان بوده و هم چنین در «تپه سیالک» نزدیک دروازه کاشان که ظروف بدل چینی لعابی آن شهره آفاق است بعمل آمده است .
از همه این کاوشها بوجود تمدن یکسانی در منطقه بسیار وسیعی از ایران میتوان پی برد .

بقایای شهرهای باستانی تشکیل تپه‌هایی است که در طی قرون متمادی از عمارات مخروبه ، آرامگاه مردگان و بقایای همه نوع وسائل زندگی آکنده شده است .
در جوار منازل مسکونی که با کمال سادگی از گل رس ساخته شده هنوز استخوان مردگان در گورهایی که در زمین کنده شده است بچشم میخورد . معمولا مردگان را به پهلو خوابانیده ، پاهای آنها را کمی جمع و دستهایشان را دم دهن قرار داده اند . آذوقه مورد نیاز آنها در ظروف گلی درون قبر ، دم دست شان دیده میشود . بدین ترتیب ساکنین ایران قریب سه هزار سال پیش از میلاد به زندگی پس از مرگ معتقد بوده اند .
در قبر مردگان علاوه بر ظروف گلی محتوی مقداری زینت آلات ، از سنگهای رنگین و یا سنجاق و سلاحهای برنزی (در این عهد فلزات نادر و گران بها بودند) و یا قطعه لباسهایی نیز قرار میداده اند . در شوش و نقاط دیگر فلات ایران الواحی با خطوط هندسی و نقوش حیوانات بدست آمده ، و در اثر مقایسه وجود وجوه مشترک بسیاری بین آنها بشبوت رسیده است . الواح (تپه سیالک) نیز همانند الواح شوش سالم و دست نخورده جمع آوری شده است . گرچه هنوز موفق بخواندن نوشته‌های مزبور نشده اند ولی يك موضوع کاملاً به ثبوت رسیده و آن اینکه عوامل تمدن فلات ایران بامرزه‌های

جنوب غربی آن یکسان بوده است . بطور کلی الواح نامبرده بسال های ۳۰۰ تا ۲۵۰۰ پیش از میلاد مربوط است .

بررسی کوزه گری بخصوص ساختمان تابوت های گلی نمودار شباهت بیشتری بین تمدن ایران و ماوراء مرزهای جنوب غربی آنست . ظروف سفالین (تپه سیالک) مربوط به دورگن عتیق و ازاینرو بسیارخشن و ناهنجاراند . ولی دردوره های جدیدتر پیشرفت زیادتری در کوزه گری حاصل آمده و ازاینرو به ظروف ظریف تری با اشکال ساده تر ، معمولاً برنگ زرد و لعاب سیاه رنگ برمیخوریم . ظروف مزبور چه در ایران و چه در بین النهرین با خطوط هندسی و تصاویر جانوران تزیین شده است . خطوط مزبور که گویا سابقه تاریخی بسیار طولانی داشته اند ، بعدها درشوش و پرسپولیس بدست هنرمندان بصورت اشکال هندسی کاملی درآمده اند . از آن پس دوره پیدایش فلزات فرامیرسد ، سلاحهای مختلف و همچنین آئینه هایی برای گورزنان ساخته می شود .

در دوران بعدی ساختن ظروف سفالین منقوش در بین النهرین بدست فراهوش سپرده میشود ولی ساختن آن در ایران مخصوصاً در کارگاههای شمالی بحال خود باقی است . باین دلیل است که در کاوشهای (تپه حصار) ظروف سفالین صاف و سیاه رنگ بسیاری نظیر ظروف گلی مناطق قفقاز بدست آمده است . اینک به دوهزار سال قبل از میلاد رسیده ایم در این زمان تمدن در بسیاری از نقاط ازچند نظر تغییر صورت می دهد . در مرزهای غربی ، در دوره اریستون درون مقابر بر از اسباب و اثاثیه فلزی است . انواع تبرها ، خنجرها ، بخصوص زین و برك اسب مرده در آن دیده میشود . اسباب و اثاثیه مزبور ، و طرز ساختمان اینها مربوط به قبائل و اقوامی است که با نقاط دیگر ایران تفاوت بسیار دارد . ضمن نبش قبرها در (تپه سیالک) ابزار آهنی چندی که مربوط به هزار سال پیش از میلاد است بدست آمده . قبرها از تخته سنگ هایی که بشکل خرپشته ها مجاور هم قرار دارد پوشیده است .

درون مقابر زیورآلات مختلف ، اسلحه برنزی و آهنی وجود دارد . در کنار اثاثیه

مورد نیاز مردگان، قطعاتی از زین و برك اسب آنها نیز بیچشم میخورد. ضمناً دردرون گورها کوزه‌های نوظهوری شبیه فلاسک‌های امروزه که دهانه باریکی دارند برنگ زرد و پرازنقش و نگار بدست می‌آید. این مقابره قبایل هوار کاری که دارای تمدن دیگری بوده اند تعلق دارد.

در اینجا انسان بخود حق میدهد که بمانند آقای (گیرشمین) که کاوشهای (تپه سالک) مرهون زحمات اوست چنین سئوالی طرح کند: آیا این گورها به هندی و ایرانیهای نظیر (مدی) ها که در صدد تسلط بر پهنه فلات ایران بوده اند تعلق ندارد؟

(ژ. کولتئو)

۲ - تاسیس دولت هخامنشی

سلسله هخامنشی بدینای غرب نخستین نمونه آن چه را که بنام دولت و امپراطوری معروف است نشان داد . البته مدتی است که تاسیس دولتی از طرف (هیئت ها) در هزار سال پیش از هخامنشیان به ثبوت رسیده ولی دولت (هیئت) ها که قلمرو محدودی داشت در حدود سال ۱۲۰۰ بدون آنکه در آسیای صغیر اثری از خود بر جای گذارد منهدم شد . ولی ایرانیان در تاسیس دولت چنان وسعت نظر ، و نبوغ سازمان دهی و تامین وسائل لازم بخرج داده اند که امپراطوری هخامنشی حتی مایه تحسین یونانیان و مورد تقلید دنیای باستان گردند .

طرز تاسیس دولت هخامنشیان در تاریکی و ابهام قرون باقی مانده ولی آنچه معلوم است مقدمات تاسیس دولت مزبور بدست (مدی ها) یعنی مردمانی از نواحی شمال ایران که بیکی از زبانهای ایرانی تکلم میکردند و فراموش شده است سرزمین «مدی ها» از امیر نشین های نیمه مستقلی تحت انقیاد آسوریها تشکیل می یافت . در قرن هفتم پیش از میلاد هووخشتر «سیاکراز» وحدت «مدی ها» را تامین و «اکباتان» را مرکز خویش قرار داد بجای ترتیب مدیها از تحت تسلط آسوریهای بیگانه رهائی یافتند . از وضع حکومت و قلمرو دولت مدی چیزی بیش از نوشته های هرودوت اطلاعی در دست نیست . ولی در آثار هرودوت حقایق باافسانه هادرم آمیخته است . از مدی ها کتیبه ها و الواحی بر جای نمانده است . حتی این مسئله که آنان از خود دارای خط و کتابت بوده اند مورد تردید است . بهر حال «مدی ها» در ایران وحدت سیاسی دستگاه اداری و حکومتی را بنیان گذاشتند پیروزیهای «مدی ها» نام آنان را وارد زبان غربیان بخصوص یونانیان ساخته و اعتبار و اهمیت زیادی برایشان کسب نمود .

بسال ۵۵۰ قبل از میلاد، در یکی از ایالات امپراطوری ماد یعنی در عیلام یکی از حکام بنام کورش (سیروس) پرچم طغیان برافراشت و در نتیجه آن برای نخستین بار خانواده جدیدی بنام خانواده هخامنشی قدرت را در دست گرفت. هخامنش پدر «تی سپس» و جد «سیروس» بود.

سیروس در طی چند سال ایالات زیادی از شمال و جنوب ایران را ضمیمه قلمرو خود ساخت. درغزب کشور لیدی و شهرهای یونانی آسیای صغیر را تا حدود مدیترانه متصرف شد. بسال ۵۳۹ کورش وارد بابل شده، کلد و سوریه و فلسطین را تسخیر نمود. بسال ۵۲۹ پس از مرگ وی پسرش (کامبوجیه) یا (کامبیز) بر تخت نشست و فتوحات پدر را دنبال نمود. (کامبیز) مصر و قبرس و جزایر یونانی را بتصرف درآورد. بهنگام درگذشت کامبیز چنان قلمروی از وی برجای ماند که تا آن زمان هیچیک از جهانگشایان حتی تصور آنر نیز نکرده بودند.

جانشین (کامبیز) داریوش نام داشت. هنگامی که داریوش بر تخت پادشاهی نشست ایالات مختلف بدنبال هم دست بطغیان و شورش زدند ولی داریوش همه آنها را باطاعت و اقیاد درآورد. داریوش جریان جنگهای داخلی را به تفصیل در کتیبه (بیستون) شرح داده است. در کتیبه مزیور تصویر داریوش با مجد و عظمت زیاد منقوش و روسای طاغیان زنجیر بسته از برابر وی رژه میروند. داریوش در عرض یکسال از ۵۲۱ تا ۵۲۰ شورشها را خوابانیده و قلمرو خویش را به حدود دوران اسلاف خود رسانید. از آن پس سراسر دوره فرمانروایی وی مصروف ترتیب و تمشیت امور گشت. داریوش برای نخستین بار در تاریخ، کتیبه سلطنتی از خود برجای گذاشت و از آن پس اینکار سنتی برای جانشینان وی یعنی خشایارشا (اکزرسوس) و اردشیر گردید. پیروزی جنگجویان پارس بر (مدیها) و بهنگام فرمانروایی هخامنشیان در اثر برتری سازو برگ و تاکتیک جنگی آنان بود. آنها در بهکار بردن و تلفیق استفاده از سلاحهای مختلف مهارت غیر قابل انکاری داشتند. نخست دشمن را باتیراندازی شدید تحت فشار قرار داده و بمحض احساس یراکنندگی در صفوف وی باسواره نظام بحمله

نفوذی پرداخته و راه عقب نشینی دشمن را مسدود میساختند. ارتش کاملی در سراسر نقاط امپراطوری از تیراندازان و سواران زبده همواره آماده داشتند. وجود ارتش منظم و استفاده از انبوه سربازان در جنگ، پروژیهای پیشمادی برای جنگجویان (بارس) تأمین نمی نمود.

هخامنشیان اصالت فکر و ابتکار خویش را در سازمان امپراطوری بنوینید. بجهانیان نشان دادند طی دو قرن آنها با وجود اشتغال خاطر به جنگهای متمادی از بنای کاخهای بلند و تأمین معیشت اقوام مختلفی که در قلمروشان زندگی میکردند و هم چنین ایجاد سازمان حکومتی متمرکزی غافل نبودند. تشکیلات اداری هخامنشیان بهترین نمونه حکومتی ایران باستان بشمار میرود. اصول و قوانین حکومت مزبور بعدها سرمشق جانشینان هخامنشیان در اداره امور کشور گردید. آنها نیروی خود را موهبت پروردگار میدانستند: این نیرو از جانب (آهورا مزدا) بیادشاه سپرده شده بود. برای رعایا اطاعت از پادشاه و پرستش (آهورا مزدا) دو موضوع هم عرض یکدیگر بود (چه فرمان یزدان چه فرمان شاه). هخامنشیان برای اولین بار در تاریخ یک دولت ملی تشکیل داده و شاهان دیگر را بصورت فرمانبران خود در آوردند. قدرت پادشاهان توأم با دین ازین اخلاقی دقیق اعمال می شد. مسائل اخلاقی بصورت فرمانهای شاهانه فرموله می شد. پرهیز از دروغ، راست روی، خود داری از آزدن ضعیفان و اقویا، اندرزهای شاهانه ای است که در ایران باستان بکار بسته می شد. مدارك مسلمی در دست است که در دوره هخامنشیان نسبت به مذاهب مختلف در ایران بانظر انماض و بیطرفی می نگریستند.

سراسر سرزمین اقوام متعددی که در ارگان واحد دولتی هخامنشی متشکل شده بودند به بیست منطقه «ساتراپی» خشمترپان (شهربانی) تقسیم میشد. در هر يك از ساتراپ نشینهایکی از رؤسای قبائل محلی با خود مختاری خاصی حکومت میکرد. هر ساتراپ نشین بنوبه خود از حکومت های محلی کوچکتری تشکیل می یافت. ساتراپ ها در برابر شاهنشاه مسئول اداره محلی فرمانروائی خود بودند. ضمناً نماینده ای از طرف

شاهنشاه بنام «چشم شاه» درکارهای ساتراپ‌ها نظارت می‌نمود. بهنگام شکایت از مأمورین مجازات‌های شدیدی در انتظار این مأمورین بود. در برابر اظهار رضایت از کار عمال حکومتی نیز پادشاه‌های شایسته‌ای از طرف شخص شاه بدانها داده می‌شد. اخذ مالیات و سر بازگیری از پیاده و سوار در همه ایالات مرسوم بود. برای انجام این امر مهم تشکیلات اداری وسیعی مورد لزوم بود. مرکز اداری مملکت در شوش که تقریباً مرکز جغرافیائی کشور بود قرار داشت. فرمانها از شوش بنقاط مختلف کشور صادر شده و گزارشها و عرایض بدانجا ارسال می‌گردید. برای ارتباط با نقاط مختلف کشور وسیله ارتباطی سریعی که مایه تسهیل بود ایجاد شده بود. در کنار کلیه شاهراه‌ها چاپارخانه‌هایی از قبل آماده شده بود. از اینرو نامه‌ها بدون تأخیر بمقصد می‌رسید. ایجاد حمل پست با اسب راحقاً باید پیداشاهان بزرگ ایران نسبت داد. این شیوه کار برای نامه رسانی نخست از طرف مصریان مورد تقلید قرار گرفته و طی قرون متمادی در غرب از آن استفاده می‌شد.

بین ایالات مختلفی که بوسیله حکومت مرکزی باهم مرتبط بودند، مبادلات تجارتنی وسیعی جریان داشت. ایجاد واحد پولی جدیدی از نقره و طلا کار مبادله کالا را بین اقوام مختلفی که با یکدیگر دارای حرف و فرهنگ متفاوت بودند آسان می‌ساخت.

برای اینکه تصویری از حجم مبادلات و ثروت پادشاهان داشته باشیم بهتر است به صورت لوازمی که داریوش از آنها برای ساختن کاخ شوش استفاده کرده است توجه کنیم. داریوش چنین می‌گوید:

«برای این کاخی که در شوش بنانهادم مصالح ساختمانی را از راه‌های دوردست بدان حمل نموده‌ام. آنچه از دل زمین بدست آمده و هر چه شن مورد لزوم بوده مردم بابل فراهم آورده‌اند. درخت سدر را از لبنان آورده‌اند بابل و هادرخت سدر را تا (بابل) و (کاری)‌ها و (ایونی)‌ها آن را از بابل به شوش آورده‌اند الوار (تک) را از هند (قندهارو) کارمانی آورده

اند. طالار از ساردو (باختران) آورده‌اند. لاجورد و سنگ‌رفرا از (سغدیان) آورده‌اند.
 فیروزه را از (خودرسمی) نقره و سرب (؟) را از مصر آورده‌اند. مصالح لازم برای پوشش دیوارها
 را از «ایونی»، عاج را از حبشه و هند «سند» و «آراکوسی»، ستونهای سنگی را از «کاری»
 آورده‌اند. سنگتراشان اهل ایونی و لیدی، زرگران از مردم «ماد» و مصر و آجر فشاران
 از اهالی بابل بوده‌اند...»

آنچه از نظر گذران دیدیم خلاصه‌ای از وضع امپراطوری هخامنشی است. کاخ شوش
 بمنزله «سمبول» کارهای هخامنشیان و نمودار مفهوم واقعی لقب «شاهنشاهی» است که بحق
 بهر مائروا این هخامنشی داده شده است.

(۱. بنویست)

۳ = هخامنشیان و یونانیان

یونانیان با توجه به نام «هخامنش» پادشاهان ایران را هخامنشیان نامیده‌اند. مورخین معاصر نیز به یونانیان تاسی بسته و تمام پادشاهان ایران باستان را بنام هخامنشیان می‌خوانند. بطور کلی می‌توان گفت که تاریخ قدیم ایران بوسیله یونانیان معرفی شده است. داریوش اول نخستین پادشاه آسیای بود که به اروپا قدم نهاد و تاشط دانوب حتی پیشتر از آن پیش رانده و بر علیه آتن اردو کشی نمود. ولی ناگفته نمی‌توان گذاشت که اگر هم هدف داریوش از اردو کشی مزبور توسعه قلمرو اسلاف خود می‌بود با اینحال نتیجه قابل دوامی از این اقدام بدست نیاورد. هم‌اوقت مصر و بر آن شد که پس از غلبه بر بی‌نظمی‌ها و هرج و مرج زیادی که پس از مرگ کامبوجیه پیش آمده بود چنان تشکیلات دولتی مستحکمی پی ریزی کند که اخلاف او بتوانند قریب دو قرن بر همان زمینه فرمانروائی نمایند. البته این مسئله نمی‌توانست با اندازه روابط فیما بین ایران و یونان توجه یونانیان را بخود جلب کند.

روابط بین یونان و هخامنشیان غنی و غیر دو متانه بود. یونانیان حرص و آز حریف خویش را علت اصلی تیرگی روابط میدانند. با اینحال آنها خود نیز در خور ملامت و سرزنش‌اند. در اوایل قرن پنجم، یونانیان آسیا که متقاضی سیروس شده بودند بهنگام پادشاهی داریوش سر بشورش برداشتند. دولتهای اروپائی یونان کمک‌های موقت و کم اهمیتی برای شورشیان فرستادند. گرچه این کمک‌ها برای پیروزی شورشیان بسیار نارسا بود با اینحال باعث خشم شدید دولت فاتح و ایجاد جنگ‌های طولانی گردید.

هخامنشیان دوبار دست باردو کشی زده و در هر دو بار شکست مواجه شدند. یونانیان درباره این لشکر کشی‌ها و شکست‌ها هیاهوی زیادی برپا داده‌اند.

در این راه آثنی ها که سهم عمده ای در پیروزی داشتند بیش از دیگران راه مبالغه پیموده اند. بهر حال با وجود افران خارج از اندازه ای که به سائقه حس غرور ملی در توصیف جنگها بعمل آمده نمیتوان لشکر کشیمهای مزبور را کاملاً خالی از اهمیت دانست. در لشکر کشی دوم که بنام اردو کشی استعمار طلبی معروف شده است خشایار شا «اگزرسس» پادشاه ایران شخصاً فرماندهی ارتش را بر عهده داشت. هرودوت روم افران آمیز و دور از واقعیتی درباره تعداد لشکریان ایران ذکر میکند. ولی آنچه مسلم است تعداد نیروهای بسیج شده بسیار قابل ملاحظه بوده است. توسعه طلبی ایرانیان که تا آن زمان لاف در سمت غرب بدون برخورد بمانعی در پیشرفت بود برای اولین بار هنگام اردو کشی یونان منوقف گشته حتی تاحدی عقب رانده شد. زیرا پس از دفع تعرض دشمن، یونانیان اروپادست بحمله دریونانیان آسیا را از زیر یوغ بیگانگان نجات دادند. در اثر جنگهای مدی و نیایج آنی آن یونان باستان رونق گرفت. اگر نبرد سالامین پیش نیامده بود از پارتنون و حتی سقراط نامی بمیان نمیآمد. از این سخن نتیجه میتوان گرفت که تنگه بهم فشرده ای که نصادم هزاران کشی جنگی در آبهای آن صورت گرفت سر نوشت تمدنی را که اهالی مغرب زهین مرهون آنند تعیین نمود.

البته امپراطوری هخامنشیان با ناکامی مزبور مواجه با شکست کامل نشد. سه ربع قرن بعد از شکست، سروکله هخامنشیان در سواحل اثره بیداشت. هخامنشیان این بار بجای نیروی دریائی و سوار نظام با سلاح طلا و دیپلماسی بحمله پرداختند این بار در اختلافات بین دول یونان حکمیت به هخامنشیان واگذار گردید.

موضوع دیگری نیز میزان اعتبار و حیثیت پادشاهان ایرانی را در نظر یونانیان نشان میدهد. یونانیان علاوه بر شاه ایران با پادشاهان دیگری نیز سروکار داشتند آنها از پادشاهان مختلف همواره با ذکر اسم شخصی و محل فرمانروائی آن نام می برند ولی «شاه» مطلق در آثارشان فقط اشاره به پادشاه ایران است این موضوع عظمت و

شخصیت بازبادشاهان هخامنشی را بخوبی به ثبوت میرساند. واقعاً هم شاه ایران با حرمسرای پرشکوه و زنان و خواجه سرایان بیشمار هم چنین انجام تشریفات دقیق شاهانه در امور مختلف، سلام خاص و عام مراسم جلوس بر تخت سلطنت یاسوار شدن در ارابه سلطنتی بالاخره و جود يك گارد سلطنتی برگزیده که حجاریهای شوش وضع لباس و اسلحه آنها را بخوبی معرفی میکند یگانه شاه پرهیمنه و مطلق العنان دوران باستانی بشماره میرفت. رفتار و احساسات یونانیان بمحض تخفیف بحران جنگهای مدی نسبت به هخامنشیان بوضع شکفت آوری تغییر یافت.

اصولاً هخامنشیان در نظریونانیان دشمن خونی محسوب می شدند. زیرا تصور میرفت هم آنها مصروف بر آن است که یونان راضیمنه خاك ایران سازند: بسیاری از شهرهای یونان مخصوصاً شهرهای آتن که ابنیه خدایان در آن قرار داشت بدست هخامنشیان خراب شده بود. از اینرو یونانیان کینه مشترکی نسبت بایرانیان در دل داشتند. چنین خاطرات هولناکی در اذهان مردم یونان هنوز زنده بود. از طرفی نیز عده ای بر این آتش دامن میزدند: خطبای قرن چهارم در این زمینه بردیگران پیشی میگرفتند.

بالبحال نباید از واقعیت دور شد. زیرامد عیان هنگامی درباره خصومت دیرین داد سخن میدادند که از این تبلیغ نفعی عاید خود. وقتی که یکی از دولت های یونان یادسته معینی در داخل هر يك از دولت ها خود را نیازمند كمك مالی و یا نظامی پادشاه ایران می دید دیگر کسی دولت مزبور یادسته معین نامبرده را از اقدام بجلب كمك سرزنش نمیکرد. درست بهمین وسیله بود که اسپارت بر آتن پیروز شد. باز هم با توسل به همین شیوه بود که آتن کسی پس از شکست دوباره سربلند کرد. دموستین برای نبرد با فلیپ مقدونی از پادشاه ایران كمك گرفت. در خطابه هایی که علیه (شاه) و (وحشیان) ایراد می شد سالوس و ابن الوقتی بیش از بیان حقیقت نمایان بود.

از این گذشته بسیاری از نویسندگان یونان بی نظری، حقیقت جوئی و عدالت و وجدان و نیک خواهی ایرانیان را ستوده اند. گزنفون کورس کبیر را بعنوان قهرمان

قدیمی ترین رمانهای تاریخی یعنی Cyropédie برگزیده و خصال و سجایای عالی و نیروی جسمی و روحی پرارزشی بوی نسبت داده است. بطوریکه از اشعار هومر برمیآید انسان ایدآل یونانیان عهدعتیق کسی بود که موفق بانجام امور خارق العاده بوده و از لطف خداوندی برخوردار باشد. توسعه تمدن یونان که بر پایه جمهوری بنا شده بود این ایده آل را بدرجه دوم اهمیت راند. چنین مردمان ایده آل نخستین بار در لیاس اسکندر ظاهر شد، ولی جای شبهه نیست که تاطهور اسکندر مدتها تمدن و سلطنت هخامنشیان خاطرۀ انسانهای ایده آل را در ذهن یونانیان زنده نگه میداشت.

هخامنشیان نیز بنوبۀ خود هرگز در برابر نفوذ یونان سدسیدیدی نمی کشیدند. دروازه های امپراطوری آنان بر روی جهانگردان باز بود: هرودوت به محض خاتمه جنگهای مدی در سراسر کشور هخامنشیان بسیاحت و جمع آوری مدارك پرداخت. بازرگانان یونانی نیز بداخله ایران راه یافتند. سکه ها و بدل چینی های مختلف آتنی از نقاط مختلف ایران بدست آمده است. پزشکان و هنرمندان یونانی با احترام تمام در دربار پادشان هخامنشی پذیرفته می شدند: در قسمتی از حجاریهای شوش و تخت جمشید نفوذ هنر یونانی بخوبی هویدا است. جای شگفتی نیست که غالب نجبا حتی پادشاهان ایران، دختران یونانی آسیای صغیر را بهم سری برمیگزیدند.

نفوذ موثر و عمیق سربازان اجیر از مسائل مهم جالب آن زمان است. یونان از نظر طبیعی و درائر جنگهای ممتد داخلی بصورت کشور فقیری درآمده بود. بسیاری از یونانیان آمادۀ مهاجرت بودند تا لقمه نانی بدست آورده و یا با هنرنمایی اقبال خود بیازمایند. جنگجویان یونانی از حیث اسلحه و ورزیدگی و آشنائی بفنون جنگ بر مردم نقاط دیگر برتری داشتند. از اینرو امپراطوری هخامنشی و ارتش شاهنشاهی یا اردوی ساتراپها امکانات وسیعی برای استفاده از آنان بصورت اجیر فراهم داشت. گنجهای مشرق زمین و پولهای گزافی که خرج ارتش می شد اشتباهی بیکاران یونان را تحریک و آنها را بسوی ایران می کشانید.

جنگجویان مزبور حاضر بودند در رکاب هر آربابی که زندگی بهتری برای آنها تأمین کند شمشیر بزنند. آنها گاهی بنفع شاه و گاهی در صف شورشیان علیه وی بجدا می پرداختند. حتی از اینکه اسلحه بروی هموطنان خود بکشند ابائی نداشتند.

سربازان حرفه ای در تمام دورانها برای ادامه زندگی شمشیر زده و با جان خود بازی کرده اند. چنین سربازانی در هر دوره و کشوری دیده شده و هنوز هم دیده میشود. یونان مردان جنگی خود را از دست میداد و از این راه ضعیف و ضعیفتر میگردد. ولی قدرت (شاهی) نیز همیشه از این راه نمیتوانست طرفی بر بندد. زیرا چندین بار جنگجویان اجیر در عصیان ساتراپها علیه شاهنشاه و یا در صفوف مدعیان تاج و تخت بنبرد پرداختند. در این زمینه مثالی بهتر از دوران سیروس صغیر نمیتوان یافت. سیروس صغیر خود از خانواده پادشاهی و مادرش يك زن یونانی بود. دیوانهوار عشق سلطنت بر سر داشت. وقتی که برادر ارشدش بر تخت شاهی نشست سیروس سر بشورش برداشت و با سربازان اجیر از سواحل اژه روبه بابل نهاد. پس از مرگ وی سربازانش که همان (ده هزار) اجیر یونانی بودند از قلب امپراطوری ایران گذشته و باره پیمانی طولانی پرهیزجانی خود را بدریای سیاه رسانیدند.

سرگذشت حماسی این (ده هزار) تن با اثر گزنفون بنام (آنا باز) جامعه جاودان پوشیده است.

یونانیان از این پیش آمد ثروت بیکران و ضعف داخلی امپراطوری، بمنابع بی پایان وارش نانوان ایران پی بردند. حادثه بازگشت (ده هزار تن) در اوائل قرن چهارم اتفاق افتاد. کمی بعد فکر نبرد یونانیان با ایران بر ذهن ها خطور کرد. طرفداران این جنگ معتقد بودند که با پیروزی در آن دشمن مشترك تمام یونانیان نابود و انتقام بیشمار جنگهای (مدی) گرفته خواهد شد. ضمناً با تجزیه اراضی وسیعی از پیکر امپراطوری ایران و ضمیمه آن بخاک یونان ممکن است کانی های

یونان را در اراضی آسیا مسقر ساخته و بسیاری از مسائل از آنجمله مسائل سیاسی و اقتصادی و افزایش جمعیت راحل نمود. ایزوکرآت بزرگترین مبلغ و مروج این نظریه بود.

تأثیر کوششهای نخستگی ناپذیر نامبرده از نظر جنبه عملی مسئله، نامعلوم است. ولی آنچه مسلم است فیلیپ بنقیونی پس از پیروزیهای خود در صدد عملی ساختن این نظریه برآمد. فرزند او اسکندر نیز با فتح سراسر امپراطوری باین نقشهها جامه عمل پوشانید.

(آندره ایمار)

۴ - سبک معماری هخامنشیان

از دوران قدیم در ساختمان‌های ایران از دو سبک معماری متفاوت استفاده شده است: یکی از این دو سبک عبارت از ساختمان‌هایی با سقف چوبی است (نظیر ابنیه سلطنتی پرسپولیس) که در نقاط مجاور جنگل‌ها و مناطق پر درخت کشور بنا شده است. سبک دوم عبارت از سبک منحصر بفرد دوران اسلامی ایران و عبارت از ساختمان‌هایی با طاق و گنبد است. عمارات شهرها و دهات ایران غالباً بدین سبک ساخته شده است. گرچه معماری با طاق ضربی، سبک اصیل ایرانی است. با این حال ابنیه تاریخی باستانی ایران همه بسبک سقف چوبی بنا شده است.

کوروش (سیروس)، نخستین پادشاه هخامنشی، محل اقامت قبیله خود را پایتخت کشور اعلام نمود. شهری که در اینجا بنا نهاده شد شباهت زیادی به اردوگاه‌های داشت. در مرکز شهر مزبور چند کاخ سلطنتی میان پارک محصور قرار داشت. اطراف کاخ نیز چادرهای افراد قبیله و احبام آنها به چشم می‌خورد.

پس از مرگ سیروس و کامبوجیه پادشاهی داریوش رسید. داریوش از تیره دیگری بود از این رو پایتخت را از بازار گاد پرسپولیس (تخت جمشید) یعنی به هشتاد کیلومتری پایتخت قبلی منتقل ساخت. ساختمان پایتخت جدید از سال ۵۱۸ قبل از میلاد شروع و در دوره سلطنت داریوش اول و خشایارشا و اردشیر دراز دست توسعه و تکمیل یافت. ولی ساختمان آن هرگز به پایان نرسید.

پرسپولیس به کوه بلندی که مشرف بر دشت حاصلخیزی است تکیه زده و چون قلعه مستحکمی است که قسمتی از آن در دل صخره‌های کوه و قسمت دیگرش با تخته سنگ‌های گران ساخته شده است. کاخ‌های پذیرایی و اختصاصی سلطنتی هم چنین انبارهای وسیع خزان و ابنیه خاص سربازان در میان در کنار هم بنا شده است. پیشرفت امور حفاری

بیش از پیش عظمت و اهمیت کاخهای مزبور را نمایان ساخت. در دامنه کوه، هم سطح دشت مزبور محله کوچکی که مورخین باستانی از آن بنام «شهر سلطنتی» نام برده‌اند بنا شده است.

ساختمانهای این محله ظاهراً ابنیه وابسته بدربار بوده است. محله مزبور با حصار مضاعف و خندق از نقاط دیگر مجزا است.

باین ترتیب چندان شباهتی بین بازار گاد و پرسپولیس* موجود نیست علت این امر را جز این نمیتوان دانست که در فاصله کوتاه زمانی بنای این دوشهر، شرایط زندگی پادشاهان ایرانی تغییرات زیادی یافته است. سیروس بهنگام بنای بازار گاد فقط استاندار یکی از استانهای مدی محسوب می شد. ولی داریوش بهنگام بنای پرسپولیس پادشاه مطلق العنان بزرگترین امپراطوری‌های بود که تاریخ آسیا نظیر آنرا هرگز بیاد ندارد. از آن پس حکمرانی بلامنازع تمدن هخامنشی تأمین و شیوه حکومت بر پایه «استبداد پر شکوه» و اعتقاد مردم به (شخص شاه) که خدای روی زمین است (دارمستتر) مستقر گشت. هنر در این دوره در خدمت پادشاهان و وسیله‌ای برای افزودن به افتخارات آنان بود. از دوره هخامنشیان جز عمارات سلطنتی و آرامگاه پادشاهان چیزی بر جای نمانده است. از بنای معابد خبری نیست. کتیبه‌های هخامنشی گواه بر آنست که مردم ایران باستان معتقدات مذهبی خاصی داشته‌اند. ولی مذهب طبیعی (آریانه‌ها) نیازمند گنبد و بارگاه نبود. هر دودت می نویسد که ایرانیان از دیر زمانی برای فرائض مذهبی و انجام قربانی برای خدایان بر بالای بلندی‌ها می‌روند.

از آنچه گفته شد چنین بر می آید که عالیترین ابنیه هخامنشی کاخهای سلطنتی و بویژه تالار بزرگ و بلند آن است. پادشاهان در انتهای تالار مزبور در حالی که افراد خانواده و بزرگان کشور و محافظین ویرا احاطه کرده بودند بامینه و شکوه زائد الوصفی ظاهر و بنظر اتباع خویش چون موجود مافوق بشری جلوه گر میشدند.

سیک ساختمانی تالار ستون دار از مدت‌های پیش در ایران و مصر متداول بود و منتها از آن فقط در ساختمان پناهای کم اهمیت استفاده می شد. در مصر ساختمان سر درهای

سنگی بصورت بدوی رواج داشت. در دوره سلطنت شاهنشاه با عظمت هخامنشی تیرهای چوبی بزرگی از لبنان به ایران حمل شد. با استفاده از تیرهای مزبور در پوشش سقف دیگر نیازی بوجود نقاط تکه متعدد نماند. و بالنتیجه ساختمان تالارهای وسیع میسر گردید. در تالاری به گنجایش ده هزار نفر بیش از ۳۶ ستون دیده نمی شد. ارقام شگفت آور مزبور موهون ابتکار جدید یاسبک معماری نو ظهوری نبود. پلان ساختمانهای پرسپولیس همانند بازار گاداست فقط وجود مصالح مناسب و مهارت معماران امپراطوری به شاهنشاه اجازه میداد تا ساختمان شگفت آوری در پرسپولیس برپا کند ضمناً باید عظمت و شکوه بناهای پرسپولیس را ناشی از «ذوق انجام کارهای بزرگ» شاهنشاه دانست.

در پرسپولیس دو تالار ستون دار وجود داشت :

- ۱- تالار آپادانا یا سالن پذیرائی و محل بارعام شاهنشاه که ساختمان آن در دوره پادشاهی داریوش اول شروع و در عهد سلطنت خشایارشا به پایان رسید.
- ۲- تالار صد ستون که ساختمان آن در دوره خشایارشا شروع و بهنگام سلطنت اردشیر اول پایان پذیرفت. این تالار بارشش تعلق داشت.

هر دو تالار بمانند کاخهای اختصاصی پادشاهان تزئین شده و سردر آنها بر اراضی اطراف مشرف و متناسب با سبک ساختمانها حجاری شده است. تمام سردرها در قسمت های بالا برجسته و در قسمت های پایین مخصوصاً در دیواره پله کانیهای آپادانا دارای برجستگی نامحسوس تر، و تزیینات سطح دیواره ها است.

حجاری های مزبور با وجود حفظ تقارن کامل و خشونت کادر ها گاهی سراپا فانتزی و جالب است. اگر بدقت بصفه خراجگزاران که با گاردشاهی متقارن اند بنگرند دقت و مهارت عجیبی از نظر تنوع و نمایش خصوصیات هر يك از آنها از لباس و کلاه گرفته، تا نوع هدیه های که عرضه میدارند روشن میگردد.

رنگ آمیزی قسمتهای مختلف ساختمان خود حائز اهمیت جداگانه ای است. ستونهای سنگی و مجر دیها و پایه ستونها که امروز خاکستری رنگ بنظر میرسد سابقاً بمانند قسمتهائی از کاخ اختصاصی داریوش اول، صاف و براق و سیاه رنگ بوده است. روی شاه تیرهای سقف با تخته های پر نقش و نگار، و درها با پوششی از طلا یا برنز تزئین شده

وین ستونها، پرده‌هایی آویخته بودند. بنا به گفته آتفه، بر این پرده‌ها «اشکال جانوران گوناگون» ترسیم و برخی از اشکال بارلیف‌ها بارنگهای تند رنگ آمیزی شده بود. در کاخ داریوش، بر تصاویر شاه گردن بندی و بازوبندهای زرین واقعی بسته شده بود. غالب سرپوشها با سرنگهای الوان و قطعات طلا از زمین وریش پادشاهان غالباً بالا زورده اصل ساخته شده بود. بنای با عظمت پرسپولیس که با چنین تزئینات شگفت انگیز در سرزمین خاص هخامنشیان برپا شده مزار خانوادگی شاهنشاهان نسل داریوش و پایتخت شاهنشاهی ایران بشمار میرفت.

پرسپولیس بدو مسکون نبود زیرا ساختمان آن مدت‌ها بطول انجامید. پس از تکمیل ساختمان نیز دیگر کسی بر آن راه نیافت. مثلاً گزیراس طیب یونانی که مدت بیست سال در دربار داریوش دوم بسر برده و تاریخ نویس و محسوب می‌شده هرگز این بنای باشکوه را به چشم ندید و درباره آن چیزی نوشت. از این گذشته تاکنون اثری حاکی از اقامت ممتد اشخاص در پرسپولیس کشف نشده است. در حیاط و کوچه‌های منطقه نظامی پرسپولیس تعداد زیادی سرپایه و بدنه ستونهای شکسته دیده میشود. ظاهراً پایتخت داریوش، جانشین بازار گاد و پایتخت‌های پیش از آن یعنی بابل و شوش و اکباتان به زودی بصورت بنای یادبود عظمت هخامنشی و قدس الافدائی امپراطوری در آمده و پادشاهان سالی یکبار به هنگام عید نوروز برای زیارت آرامگاه نیاکان خویش و انجام تشریفات معموله برای دریافت هدایا از طرف خراجگزاران که به گفته داریوش تخت پادشاهی بردوش آنها تکیه داشت به پرسپولیس می‌آمدند.

اسکندر مقدونی با آتش زدن پرسپولیس در ۳۳۰ قبل از میلاد نه تنها پایتخت ایران را ویران نمود بلکه با انتقام عبرت آتین بدست خشایارشا سمبول عظمت و قدرت ایرانیان را همندم ساخت.

با سرنگون شدن سلسله هخامنشی، سبک معماری هخامنشیان از میان رفت. در دوره اشکانیان و ساسانیان سبک بنای طاق دار و گنبدی رواج یافت. در دوره اسلام ایرانیان بجای معماری هخامنشیان از سبک ساختمانی مدینه الهام گرفته و به بنای کاخهای ستوندار پرداختند.

(۲. ۳۵۰)

۵ - شوش

هیئت صفاری فرانسوی متجاوز از نیم قرن است که در شهر سلطنتی شوش بکاوش ادامه میدهد. چنین کاوش طولانی در برنامه‌های باستان شناسان کاملاً بی سابقه است. خرابه‌های شهر شوش در میان دشت وسیع و با شکوهی که از نظر جغرافیائی ادامه دشت بین‌النهرین است بر فراز چهار تپه مرتفع قرار گرفته و از سمت شمال و مشرق کوه‌های بلندی با قله‌های سینین پوشیده از برف آنرا احاطه میکند. وسعت شهر مزبور جمعاً در حدود چهار کیلو متر مربع است.

منطقه شوش در سایه آب و هوای مساعد، حاصلخیزی اراضی، وفور آب در رودخانه‌های سه گانه آن و بالاخره نزدیکی به خلیج فارس (که سواحل آن در زمان قدیم بیش از حال متوجه سمت شمال و شمال شرق بوده است) تمام عوامل مساعد لازم برای شکفتگی و رونق و پیدایش و رشد تمدن اصیلی را در برداشت.

چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح مردم ساکن فلات ایران، از خشک شدن تدریجی دشت شوش استفاده کرده و از دره‌های مرتفع مشرف بر آن برای سکونت در دشت شوش سرازیر شدند از آن پس در طی پنجاه و نوار سال متمادی شوش نامزد ایفای نقش مهمی در زندقی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنوب غرب ایران باستانی گردید.

میسون فرانسوی که قدم بقدم پیشرفت تمدن بشر را تحت مطالعه گرفته باین نتیجه رسیده است که انسان ماقبل تاریخ شوش، بسرعت زیاده مدارج ترقی را پیموده و ظروف گلین قابل ملاحظه، نقاشی‌های خشن و بدوی از خود بر جای گذاشته است. انسان مزبور مس را می‌شناخته و ظروف سنگی حجاری شده و مجموعه‌هایی از گل رس از وی بیادگار مانده است. ضمناً با کشاورزی و دامپروری آشنائی یافته و مازاد

محصول خویش را به همسایگان میداده است. در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح امر تجارت نصیج گرفته و ترتیب خط و کتابت، یعنی شکفت انگیزترین اختراعات بشری صورت تحقق یافته است. در آن عصر که جمعیت ناچیزی در نقاط مختلف فلات ایران در دهکده های ما قبل تاریخ بسر میبردند، در شوش زندگی شهرنشینی جالبی شکفته و این شهر بصورت پایتخت نیرومندترین امپراطوریه‌ها، یعنی امپراطوری عیلام در آمده است.

در سایه اکتشافات هیئت باستان شناسان فرانسوی هزاران ابنیه و اثر تاریخی از دل خاک در می‌آید. در آن میان الواح بسیاری محتوی مطالب مذهبی و غیر مذهبی، سنک نوشته‌ها و ابنیه تاریخی که هر يك گوشه‌ای از گذشته امپراطوری عیلام را با تاریخ چندین هزار ساله آن روشن می‌سازد دیده میشود. شوش مرکز عیلام و خود شاهدگویای موجودیت ممتد و مراحل عظمت و شکفتگی آنست. مذهب و دانش و هنر عیلام آن را هم‌طراز تمدنهای بزرگ معاصر خویش یعنی تمدن بابل و آشور قرار میداد. ارتش پیروزمند عیلام بفتوحات زیادی در غرب و شمال نائل آمد. عیلام رقیب سرسخت آشور بود. سرانجام نیز در زیر ضربات شکننده‌ی درهم شکست و شوش پایتخت آن بدست (آسوربانی پال) طعمه آتش گردید.

دولت آشور نیز که تصور میرفت بمنتهای مجد و عظمت خود رسیده است سی سال پس از عیلام در هم شکست و (نینوا) پایتخت آن بسر نوشت شوش دچار شد. در این زمان امپراطوری نوینی که همان امپراطوری (پارس) بود بر روی خرابه‌های امپراطوریه‌های عتیق آسیا شکفتن گرفت و شوش که سر از گریبان تیره‌روزی بیرون کشیده بود شکوه و زیبایی دیرین خود بازیافت و بصورت پایتخت هخامنشیان در آمد.

داریوش کبیر پایتخت جدید را از جان و دل دوست داشت. از اینرو بر خرابه‌های عیلام کاخ باشکوهی بنیان نهاد. یکی از متون باستانی که توسط میسیون فرانسوی کشف شده است حاکی از فرمان شاهنشاه برای انجام ساختمان بنای مزبور است.

اقوام و ملل ساکن امپراطوری جوان و تازه نفس از حیشه تا مدی و از یونان تا هند در بناوتزئین عمارت باشکوه مزبور بکوشش برخاستند. آنها که بتماشای موزة لوور رفته اند سرستونهای زیبای بشکل سرگاومیش که شاه تیرهای چوب (سدر) بر آن قرار میگرفت همچنین صفحات گلین میناکاری و نقش صفوف سربازان جاویدان شاهنشاهی را که زیور دیوارهای کاخ بوده دیده اند، در آن عصر شهرشوش بصورت مرکز جهان در آمد. سفرا از کشورهای مختلفی که در آن زمان شناخته شده بود و پادشاهانی که تاج و تخت از دست داده بودند و یا مردان سیاسی یونان که بعزت هواخواهی از ایران جانشان بخطر افتاده بود بدان روی میاوردند. شعرا و نویسندگان و هنرمندان و پزشگانی که از یونان آمده بودند در اشتیاق خدمت به شاهنشاه به تالار و راهروهای زیبا و بهسرنقش و نگار شوش میشتافتند.

فتح شوش یکی از مقاصد مهم اسکندر در جنگ با ایران بود. اسکندر غنائم بی پایانی از شوش بچنگ آورد. اسکندر بهنگام بازگشت از هند با ارتشی که تعداد نفرات آن بمراتب افزایش یافته بود بشوش رفت و مدتی در آنجا بسربرد. هم آنجا دختر داریوش را بهمسری برگزید و برای سرداران و ده هزارتن جنگاوران قدیمی خود بساط عروسی با دختران ایوانی بر پا ساخت. اسکندر با این عمل نخستین قدم را برای اجرای آرزوی دیرین خویش یعنی اتحاد دو دنیا: دنیای غرب و شرق دنیای هالاد و ایران برداشت.

قریب چندماه است که ضمن کاوشها و بررسیهای دقیق موفق به تعیین دقیق اردوگاه اسکندر شده ایم. در محوطه وسیعی واقع در تپه های کم ارتفاع مقابل حصار دور شهر (اثر برجهای این حصار هنوز باقی است) سکه ها و ظروف یونانی قرن چهارم قبل از میلاد و همچنین اسلحه و قطعات شکسته مجسمه های مرمرین و نوشته های یونانی و خرده ریزهای مختلفی بدست آمده است. همه این آثار بزبان گویائی از این مرحله تاریخی حیات شوش که در طول قرنهای پناهگاه تمدن یونانی گردید سخن میگویند. زبان یونانی بعدی در شوش رواج یافت که قوانین و احکامی که پادشاهان (پارت) برای مردم شوش

صادر می کردند همواره با ترجمه یونانی همراه بود.

مبادلات بازرگانی وسیعی بین شوش و شهرهای یونانی اژه جریان داشت. این مطلب ضمن کاوشهای اخیر و کشف مقابر آن زمان به ثبوت رسیده است. درون مقابر مزبور علاوه بر اثنائیه مختلف، کوزه های روغن و شراب که مهر و موم سر آنها دارای خطوط یونانی است کشف شده است. این امر می رساند که کوزه های مزبور از یونان به آن دیار فرستاده شده است.

اخیراً بارلیفی با تمثال اردوئن (آرتابان پنجم) پادشاه اشکانی بدست آمده است. این بارلیف که در قرن اولین بنای سلطنتی پارت قرار داشت بحد کافی از نقش موثر شهر باستانی پرده بر میدارد. در آن هنگام آتش شورش بر ضد اشکانیان در نقاط مختلف کشور شعله و رو یکی از کانونهای اصلی آن در حوالی شوش بود. ساسانیان که پس از اشکانیان بفرمانروائی رسیده بودند توجه زیادی به شهر باستانی از خود نشان ندادند. در قرن چهارم میلادی عده زیادی از ساکنین شوش که پیرو دیانت مسیح بودند سر به عصیان برداشتند. شاپور دوم پادشاه ساسانی عکس العمل شدیدی در برابر شورشیان از خود نشان داد و بنابر کتیبه هایی که بر جای مانده است شهر شوش بفرمان شاهنشاه زیر پای سیصد فیل جنگی لگد مال و ویران شد.

بهنگام پیروزی اسلام، شوش شهری قدر و منزلتی بشمار میرفت ولی کمی پس از استیلای عرب تا حدی عظمت دیرین خود باز یافت. از قرن هشتم تا دهم میلادی، یکبار دیگر دوره رونق و شکفتگی شوش فرا رسید. این بار عامل ترقی آن موضوع تجارت با خاور دور بود. آثار زیادی از چینی آلات ساخت چین و سکه های ترکان آسیای مرکزی در خرابه های عمارات شوش مربوط باین عصر بدست آمده است.

از آن پس یکبار دیگر مرحله انحطاط شروع شد شهر رو بخرابی نهاد و ساعت مرگ آن بدنبال اجتناف طولانی چندین صد ساله ای فرا رسید. ظاهراً حمله مغول آخرین حادثه ای بود که برای مردم انگشت شمار ساکن شوش اتفاق افتاد. کسانی که از مهالکه جان بدر برده بودند خانه و کاشانه خود را ترك گفتند و بنقاط مسکونی دور

نزدیک روی آور شدند .

شهرها نیز همانند افراد بشردارای مراحل پیدایشی وزندگی و مرگ اند .
در تاریخ عالم خاطره شوش بوجه شگفت آوری بفراموشی سپرده شده است .
کاخها و معابد ، مناطق مسکونی و آرامگاه های آن که در طی قرون بصورت تپه های
یکنواخت و بی شکلی درآمده اند هنوز هم بنگاه کنج کاو جهانگردان را بسوی خود
جلب میکند . مارسل دیولافوا به سال ۱۸۸۳ باتفاق همسرش مدت چندین ماه بدنبال
آثار قصر داریوش بکاوش پرداخت .

از آن پس در طی نیم قرن سه نسل از باستان شناسان فرانسوی ژاک مرگان و
جانشین وی « کنت دوممکنم » را سرمشق خویش قرار داده و در این امر بکوشش برخاستند .
هتونی که از شوش بدست آمده تتایج حیرت آوری داده است . این هتون به زبانهای
عیلامی ، بابلی ، فرس قدیم ، یونانی ، پهلوی و عربی است . هزاران ابزار و اثاثیه مختلف
مربوط به تمام اعصار و قرون در شوش کشف شده است . تا کنون بیش از سی جلد کتاب
مربوط بیاد داشتهائی درباره شوش از طرف باستان شناسان فرانسوی برشته تحریر
در آمده و بزیر طبع آراسته شده است . فرزندان فرانسه ، بنا به سنن دیرین
خود بطور خستگی ناپذیری در زمینه شناسائی ایران باستان بکار و کوشش ادامه
میدهند .

(ر . فکیر شمن)

۶- مذاهب ایران باستان

در اوان دوران تاریخی، مردم ایران بمذهب واحدی معتقد نبودند. زیرا اقوام و طوائف متعددی با زندگی تخته قاپو و عشایری نمیتوانستند معتقدات واحدی داشته باشند. مثلاً معتقدات سکاها (سیتها) که هرودوت در کتاب چهارم تاریخ خود بشرح آن پرداخته است بهیچوجه شباهتی بعقائد مذهبی (پارسها) ندارد. مذهب راج در میان پارسها نیز بنوبه خود اختلاف فاحشی با معتقدات قبائل ساکن مشرق ایران داشت.

امروزه فقط درباره آئین مزدیسنا (مزدائی) که بتدریج در قسمت اعظم ایران باستان رواج یسافت اطلاعات کافی در دست است. مجموعه تعالیم آئین مزدائی در کتاب (اوستا) مندرج است. کتاب مزبور حاوی نظریه (مزدائی) و در عین حال نظریات اصلاحی زردشت است. زرتشت در معتقدات اصلی (مزدائی) اصلاحات اساسی و عمیقی بعمل آورده است و از اینرو هنگام بحث از مذهب «مزدائی» بهیچوجه شخص زرتشت با عقائد اصلاحی او مورد نظر ما نیست.

مزدائیسیم همانا شکل ایرانی آئین دیرین و مشترك «هند و اروپائی»ها است. در کتابهای «ریگ-ودا» و «اوستا» بوجوه مشترك زیادی که غالباً در لباس عبارات واحدی بیان شده است، بر میخوریم. حتی قسمتی از اسماء ربانی نیز در دو کتاب باهم قابل تطبیق است. از اینرو میتوان گفت که «مزدائیسیم» میراث زمانهای دیرین و دورههایی است که در آن هندیان و ایرانیان و حتی هند و اروپاییان زندگی مشترکی داشته اند. ایرانیان افکار و نظریات دیرین را در جامه ایده های نوین پذیرفته اند.

آمین « مزدائی » در شکل اولیه خود ، اعتقاد بخدای واحدی بنام « آهورامزدا » را تبلیغ میکند . « آهورامزدا » همان خدائی است که پادشاهان ایران ، بزرگی آنرا میستایند . آهورا مزدا ، چنانچه از اسم آن پیداست « خدای خرد » است . از اینجا اهمیت عظیم نقش تصورات ذهنی و اخلاقی و مجرد در مذهبی که جنبه کلاما طبیعی دارد روشن میشود .

آهورامزدا ، آفریننده جهان و خدای آسمانها بوده و بر کائنات فرمان میراند . او نظیر نور آسمانها و وجود عالم ناشی از دانائی اوست . پرستش پروردگار در عین حال احترام به نظم عمومی جهان و خود (آهورامزدا) است .

پس از (آهورامزدا) تعداد زیادی شخصیت های ملکوتی بنام یشت ها (یازاتا) گوش فرمان آهورا مزدا هستند . این شخصیت ها همانا قوای طبیعی و عناصر مختلفی از قبیل آتش و آب ، خورشید و ماه ، آسمان و زمین و باد و غیره است . هر يك از عناصر بشکل خاص و با سرودهای ویژه ای مورد ستایش قرار میگیرند . اهدای قربانی ها از قبیل بخاب و ریختن شراب و شیر و نباتات معطر که همان (سوما) یا تن (ودا) است ، هم چنین قربانی کردن تعداد زیادی گاو و اسب و شتر و گوسفند یا آداب مذهبی مربوط بچلب خیر و برکت متداول است .

مهر یا (میترا) خدای قوا و داد ، مالك چراگاههای وسیع ، نگهبان خستگی ناپذیر ، و حامی درستکاران است . چیزی از نظر او پنهان نمی ماند زیرا میترا چشم روز و خورشید غروب ناپذیر است . (میترا) همه جا حاضر و ناظر است هزار گوش و هزاران چشم دارد .

(میترا) نسبت بشریران و پیمان شکنان بیرحم ولی نسبت به ستایش کنندگان مهربان است . آنها که (میترا) را پرستند از خیر و برکت ، باران و افزایش احشام و محصول زراعت فراوان برخوردارند . (راشنو) و (سراثوشا) دو فرشته زیر فرمان (میترا) و مجازات گناهکاران و کج اندیشان با آنها است .

(ورسراگنا) ، خدای جنگ و پیروزی و مظهر آن جانوران نیرومند و پهلای است. فروشکوه پادشاهان در دست (گسوارنا) است. (هائوما) خدای مشروبات سکر آور، (تیشتیریا) ستاره باران و خدای خیر و برکت و مظهر آن ستاره سیریوس Sirius است. (آدوبسورا - آناهیتا) که یونانیان آنرا بنام (آناهیتیسی) می نامند در آسیای صغیر معروف ترین خدای زن است. آناهیتا چنانکه از نامش پیداست خدای پاکیزگی است، بر آب رود خانه ها فرما نمی راند.

دوشیزه ای زیبا و عاقل و نیرومند و رب النوع عشق و نیک بختی است. خدایان دیگری نیز از جمله خدایان نباتات، ماه، باد وجود دارند. از آن پس نوبت (فرورتی) هافر امیرسد. (فرورتی) هانیز بمانند مان ها، از تغییر صورت روان مردگان پدیدار شده و در عین حال از زمره خدایان حامی و خوفناک بشمار می روند.

در مقابل خدا و ملکوت (روشنائی و فراوانی و ترقی) دنیای شر و تاریکی که در آن دیوان (دایوا) هافر مانروائی می کنند قرار دارد. اعتقاد بقوای دوگانه Dualisme از خصوصیات طرز تفکر ایرانی است.

در اینجا جز تاریکی، شرارت، گندیدگی و انهدام چیزی به چشم نمی خورد. دنیای شریحت فرمان روح پلیدی است بنام: (آهرامانیو) یا (اهرمین). از جیوش اهریمن از دیو وحشت یا (آیشما) که گرز خون آلودی بدست دارد، همچنین (آستویداتو) که نعلش هارا متلاشی می سازد میتوان نامبرد. جادوگران که بی ایمانی و مرک و انهدام حیوانات در روی زمین را برعهده دارند دستیاران (آستویداتو) محسوب میشوند. باین بیان نتیجه میتوان گرفت که آئین مزدائی، مذهب مثبت (فعالی) بوده و از حدود تشريفات خشك و خالی قدم فراتر می نهد.

تعالیم مذهب مزدائی دارای جنبه کاملاً اخلاقی بوده و در عین حال با تصورات اساطیری پیوند ناگسستنی دارد. منظره ای که خدایان بزنگی و سر نوشت می بخشند صورت پیکار و مبارزه دارد.

این منظره انعکاسی از شرائط زندگی قبائلی است که برای ادامه زندگی مجبور به مبارزه

دائم با قبائل دیگر و تلاش بحفظ اموال و احشام خویش و فتح سرزمین های تازه و گله های تازه ای میباشد .

خطوط مشخصه معتقدات ایرانی که بهمه اعصار تعلق دارد یعنی احساس عمیق واقعیات موجود و تصورات حساس و انعطاف پذیر در تعالیم (مزدائی) بخوبی هویدا است . سرنوشته انسان بافناهی تن بی پایان نمیرسد (مزدائی) با ایمان در آخرت پاداش خواهد یافت ، و در رستخیز جهانی از سعادت سرمدی برخوردار خواهد شد .

در آئین مزدائی بسیاری از معتقدات مذهب (بودای هندی منعکس است . عامل اساسی در اینجا آتش است . آتش در محراب زبانه میکشد و با هدایای دائمی از خاموشی آن جلوگیری میشود . شباهت آداب مذهبی در دو آئین فوق بدینجا منتهی نمیشود بلکه قربانی کردن حیوانات ، وجود روحانیونی که انجام تشریفات مذهبی بهمه آنهاست و همچنین خواندن سرودها شباهت موجود را تکمیل میکند . با اینحال شیوه ستایش آتش در مذهب ایرانی بیشتر به چشم میخورد . و درست بهمین دلیل از سوزاندن و دفن مردگان خودداری میشود . زیرا عقیده بر آنست که نعش مردگان آتش و زمین را که یازده اند ملوث خواهد ساخت . از اینرو نعش مردگان را بدشتها برده و طی تشریفات خاصی در دیوای آزاد قرار میدهند .

مزدائیسیم در لفاف مبهمات و مجردات پوشیده نیست ، بلکه با تصاویر زنده و روشنی در لحنهای حماسی سرودها بیان میشود . در اینجا بحث بر سر دوران قهرمانانهای است که کفر و شرک در آن بر دنیا فرمان میراند ضمن مدح خدایان ، دلبستگی بزندگی جنگجویان ، ایده آل عصر محسوب میشود ، آتش جنك در میان قبائل زبانه میکشد و صفوف تازه ای بمیدان میآید . «میترا» با قهرمانی بی نظیری نبرد ها را رهبری میکند . نیروهای دشمن را درهم شکسته ، سر از تن آنان جدا و پادشاهان را درهم میکوبد .

جنگاوران سوار ارا به ها باهم بنبرد برخاسته ، اسبها غوغا برپا میکنند و صدای باران تیر و چکاچك تبرزین بگوس میرسد .

« مزدایی‌ها » زندگی مرفه و پربرگمی برای قهرمانان در نظر میگیرند. ثروت و سعادت بروی یلان لپیختند و میزند گله‌های بیشمار ، زنان زیبا، جواهرات و عطریات ، خیر و برکت که نشانه فضل خداوندی است همه و همه نعمانی است که بعنوان پاداش در انتظار مزدایان با ایمان است .

زرتشت به اصلاح معتقدات بالا برداخت و موفق شد تا حد زیادی به این معتقدات جنبه علم‌الاخلاق به بخشید ولی تغییری بصورت ظاهر و اسماء دیرین نداد. زیرا از دیر زمانی این‌طور و اسماء جهان، و سر نوشت آن ، انسان و سعادت آنرا در نظر ایرانیان توجیه می نمود. ✽

✽ زرتشت اهریمن (انگزه مینو) را در برابر هرمزد (اهورمزدا) قرار نمیدهد بلکه در پله‌ای پائین تر و در برابر سپنتا مینو (خرد ممدس)، بدان مقام میدهد .

۷- رفرم زرتشت

در بین شخصیت‌های تاریخی متعددی که بر فرم مذهبی برخاسته اند کسی اسرار آمیز تر از زرتشت نمیتوان یافت. زیرا از محل وزمان تولد وی و جزئیات زندگی اش اطلاعی جز این دردست نیست که وی راهبی بوده و توانست یکی از شاهزادگان مشرق ایران را وادار بقبول آئین خود سازد.

با اینحال از خواندن آثار منظومی که از وی بر جای مانده و یا شاگردان نزدیکش بسبک وی سروده اند میتوان یقین داشت که واقعاً مردی بنام زرتشت وجود داشته منتها درباره شخصیت وی غلو کرده اند.

در اینجا از سبک بیان یا فصاحت زرتشت که بیش از آثار مالارمه و پگی برابهام پرسیا روشن و تکرارستوه آورمبنتی است سخن بمیان نخواهیم آورد. بلکه نظر بر آنست که درباره یکی از « رفرم‌های » باستانی تاریخ مذاهب بررسی نمائیم.

رفرم زرتشت جنبه اساسی و عمیقی دارد. گرچه ظاهراً زرتشت درصدد پیشنهاد تشکیلات اجتماعی نوینی نیست ولی مبنای اقتصادی نوینی را طرح ریزی میکند. امروز همه در این باره متفق القولند که: زرتشت سیستم اقتصادی خود را در دورانی که گروهی از آرینها از کوچ نشینی بصورت تخته قاپو در میآمدند پیشنهاد نموده است.

گروه مزبور از گله چرانی بطور بیلاق و قشلاق بدامپروری در نقاط محصور و معین میپرداختند. درست بهمین دلیل، گاو بصورت وسیله ارزش و قابل احترامی جلوه گر و از نظر مذهبی اهمیت زیادی پیدا میکند. شگفت آور نیست که درست در همین زمان تپاله گاو بعلت احتیاج زیاد به کود حیوانی در مراتع خاص دامپروری

ارزش فراوانی یافته وادرارگاو در ردیف مواد پاک و تطهیر کننده ای قرار میگیرد .
 زرتشت، بحق نخستین مصلحی است که بتبلیغ «توحید و مظلمت خدایندی»
 پرداخته و بخدای واحد و قادری که کبریای آن بیش از خدایان کیش های قبلی است
 معتقد است. از پروردگار واحدی بنام «خداوند خرد» نام میبرد. دیانت زرتشتی
 سرپاستایش و تمجید از (خداوند خرد) است.

زرتشت، که مرد روحانی دانشمندی بود در وضع قبلی توجیه جهان که
 اعتقاد برخدایان متعدد بر روی آن استوار بود تغییری نداد. بنا بمصلحت بزرگتری
 ظاهر سیستم هیرارشی عوامل و قوا را با سایه روشن آن حفظ کرد. ولی بجای خدایان
 خود مختاری که حتی گاهی در مقابل هم قرار می گرفتند، فقط بشش جوهر مجرد که
 در عین حال مظاهر خدای واحدند قائل شد. شش جوهر مجرد مزبور گاهی بمنزل
 جلوه جمال پروردگار و زمانی بمنزل نخستین آفریدگان و دستیاران وی در فرمانروایی
 بر جهان بشمار میرفت.

تعالیم اخلاقی و خداشناسی زرتشت، با جهان بینی نوینی که همانا وسعت نظر
 و تعمیم مبارزه خیر و شر است توأم میباشد

مبارزه نیک و بد در تعالیم زرتشت با نبردهای شدید و حماسی اساطیر باستانی
 که بین برخی از خدایان رزمجو و جانوران مهیب و با دیوان بر پا میشد شباهتی
 ندارد. از نظر زرتشت فقط يك مبارزه، مبارزه خاصی وجود دارد ... ولی چه
 مبارزه ای؟

بی گفتگو زرتشت برخلاف برخی از پیروان خویش و یاطرفداران مذهبمانی
 به تنوید معتقد نبوده است.

بنظر زرتشت از ابتدای آفرینش جهان بدست (خدای مهربان) دوروح پیدا شده
 و هر يك از این دو دست به انتخاب مهمی زده اند.

تعیین سر نوشت جهان بسته باین انتخاب تاریخی بوده: یکی از آن دو (نیکی)

و دیگری (بدی) را برگزیده، روح نیک و بد هر يك برای خرد قهرمانان، دستیاران و وسائل کار خاصی آفریده و بالاخره «نیکي» و «بدی» را ایجاد نموده‌اند.

از اینرو اولین وظیفه هر فرد با ایمان در زندگی روزمره، مبارزه درونی با نیروهای شر است.

مبارزه بانفس یکی از هزاران مظاهر پیکاری است که مجموع آنها بموازات هم مبارزه عظیم و واحد جهانی را تشکیل میدهد. مبارزه بزرگ از اول تا پایان جهان، بین دوروح که نیکي و بدی را برگزیده‌اند ادامه خواهد یافت.

یکی از نتایج طبیعی جهان بینی زرتشت، وسعت نظر ناشی از آن است. گمان می‌رود هند و اروپائیان مشرک که افکارشان متوجه نیک بختی و لذاخد دنیوی بوده توجهی بجهان بینی مزبور معطوف نداشته‌اند. مقصود ما در اینجا توجه بآخرت و زندگی اخروی مکافات عمل و نظائر آنها است که معادل آنها در مسیحیت به عدل الهی و ملکوت خدا و عذاب جاودانی تعبیر شده است.

زرتشت در زمینه تغییر آداب و تشریفات مذهبی شجاعت بی نظیری از خود نشان داده است

قاعداً زرتشت با وجود اعتقاد بتوحید میبایست در حفظ ظواهر امر وانجام تشریفات مذهبی بسیار قدیم اصرار ورزد. زیرا زرتشت کسی بود که در جامعه روحانیون دنیا آمده و در آن پرورش یافته بود. از اینرو منافع صنفی وی ایجاب می‌نمود که کوچکترین تغییری در آداب مذهبی بخصوصی هدایای ترادسیونی وارد نسازد. بالا ینحال زرتشت باتهورشگفت آوری دست بعمل زده و آداب مذهبی را از اصل دگرگون ساخته است.

زرتشت قریب چهارصد سال تا هزار سال پیش از میلاد مسیح نه تنها مراسم قربانی را منع کرد بلکه ریختن شراب بر خاک و رسم «سوما» یاتن را نیز که در نزد هند و اروپائیان بسیار محترم بود از آداب مذهبی حذف کرد. بطوریکه میدانیم رسم اخیر در آئین باستانی هندیان مقام بزرگی داشته است.

ارزش فراوانی یافته وادرارگار در ردیف مواد پاک و تطهیر کننده‌ای قرار می‌گیرد .
 زرتشت، بحق نخستین مصلحی است که بتبلیغ « توحید و عظمت خداوندی،
 پرداخته و بخدای واحد و قادری که کبریای آن بیش از خدایان کیش‌های قبلی است
 معتقد است. از پروردگار واحدی بنام «خداوند خرد» نام می‌برد. دیانت زرتشتی
 سرپاستایش و تمجید از (خداوند خرد) است.

زرتشت، که مرد روحانی دانشمندی بود در وضع قبلی توجیه جهان که
 اعتقاد بر خدایان متعدد بر روی آن استوار بود تغییری نداد. بنا به مصلحت بزرگتری
 ظاهراً سیستم هیرارشی عوامل و قوا را با سایه روشن آن حفظ کرد. ولی بجای خدایان
 خود مختاری که حتی گاهی در مقابل هم قرار می‌گرفتند، فقط بشش جوهر مجرد که
 در عین حال مظاهر خدای واحدند قائل شد. شش جوهر مجرد مزبور گاهی بمنزله
 جلوه جمال پروردگار و زمانی بمنزله نخستین آفریدگان و دستیاران وی در فرمانروائی
 بر جهان بشمار می‌رفت.

تعالیم اخلاقی و خداشناسی زرتشت، با جهان بینی نوینی که همانا وسعت نظر
 و تعمیم مبارزه خیر و شر است توأم می‌باشد

مبارزه نیک و بد در تعالیم زرتشت ربا نبردهای شدید و حماسی اساطیر باستانی
 که بین برخی از خدایان رزمجو و جانوران مهمب و ربا دیوان بر پا میشد شباهتی
 ندارد. از نظر زرتشت فقط يك مبارزه، مبارزه خاصی وجود دارد ... ولی چه
 مبارزه ای ...

بی گفتگو زرتشت برخلاف برخی از پیروان خوش و یاطر فداران مذهبمانی
 به ثنویت معتقد نبوده است.

بنظر زرتشت از ابتدای آفرینش جهان بدست (خدای مهربان) دوروح پیداشده
 و هر يك از این دو بدست به انتخاب) مهمی زده‌اند.

تعیین سر نوشت جهان بسته باین انتخاب تاریخی بوده: یکی از آن دو (نیک)

و دیگری (بدی) را برگزیده، روح نیک و بد هر يك برای خرد قهرمانان، دستیاران و وسائل کار خاصی آفریده و بالاخره «نیکی» و «بدی» را ایجاد نموده‌اند.

از اینرو اولین وظیفه هر فرد با ایمان در زندگی روزمره، مبارزه درونی با نیروهای شر است.

مبارزه بانفس یکی از هزاران مظاهر پیکاری است که مجموع آنها بموازات هم مبارزه عظیم و واحد جهانی را تشکیل میدهد. مبارزه بزرگ از اول تا پایان جهان. بین دو روح که نیکی و بدی را برگزیده‌اند ادامه خواهد یافت.

یکی از نتایج طبیعی جهان بینی زرتشت، وسعت نظر ناشی از آن است. گمان می‌رود هند و اروپائیان مشرک که افکارشان متوجه نیک و بدی و لذت و دنیوی بوده توجیهی بجهان بینی مزبور معطوف نداشته‌اند. مقصود ما در اینجا توجه بآخرت و زندگی اخروی مکافات عمل و نظائر آنها است که معادل آنها در مسیحیت به عدل الهی و ملکوت خدا و عذاب جاودانی تعبیر شده است.

زرتشت در زمینه تغییر آداب و تشریفات مذهبی شجاعت بی نظیری از خود نشان داده است.

قاعدتاً زرتشت با وجود اعتقاد بتوحید میبایست در حفظ ظواهر امر و انجام تشریفات مذهبی بسطیک قدیم اصرار ورزد. زیرا زرتشت کسی بود که در جامعه روحانیون دنیا آمده و در آن پرورش یافته بود. از اینرو منافع صنفی وی ایجاب مینمود که کوچکترین تغییری در آداب مذهبی بخصوصی هدایای ترادیسونی وارد نسازد. بالا ینحال زرتشت باتهورشگفت آوری دسه بعمل زده و آداب مذهبی را از اصل دگرگون ساخته است.

زرتشت قریب چهارصد سال تاهزار سال پیش از میلاد مسیح نه تنها مراسم قربانی را منع کرد بلکه ریختن شراب بر خاک و رسم «سوما» یاتن را نیز که در نزد هند و اروپائیان بسیار محترم بود از آداب مذهبی حذف کرد. بطوریکه میدانیم رسم اخیر در آئین باستانی هندیان مقام بزرگی داشته است.

آئین زرتشت بر پایه اندیشه پاك، گفتار پاك و كردار پاك استوار است. كوشش و مبارزه درونی انسان برای كمك به حصول پیروزی جهانی نیکی بر بدی اس اساس آئین زرتشت بشمار میرود. هر چیزی جز این یاوه و گناه است. زرتشت میگوید « شراب سكر آور كشیف » چگونه میتواند به نیکی كمك كند؟ گاو مرد دهقان اگر در دست صاحبش باشد مفیدتر از آن نیست كه در راه خدای بی نیاز ذبح شود؛*

براستی كه افكار و تعالیم زرتشت بسیار پیشرو و شجاعانه بوده است. ولی پس از درگذشت وی، آنچه كه امر دژ بنام آئین زرتشتی نامیده میشود بسر نوشت ادیان و مذاهب دیگر گرفتار آمد. ساده تر بگوئیم تعالیم استاد تحت تأثیر ستن جاری و احتیاجات زندگی و تمایلات مؤمنین تغییر صورت داد.

نوعی از شرك جای توحید را گرفت و عملاً كه مقر بین با خدای بزرگ كوس همطرازی زدند. ذبح قربانی با مراسم شگفت آوری پای مبرصه نهاد و اخلاقیات جای خود را به بررسی امور وجدان باز گذاشت. البته تاملاتی كه جامعه بشری از افراد قهرمان و فرزانه تشكيل نیافته است میتوان این نقص را بر روی بخشید. ولی نمیتوان منكر شده كه زرتشت افكار بسیار عالی و خردمندانه ای بیان داشته است.

در پایان كلام بهتر است به اشعاری چند از این مرد بزرگ اشاره شود. « گانه ای دوم كه توسط آقای «ز. دوشن- گاسمن» ترجمه شده است حاوی قطعه منظومی است كه با خواندن آن انسان بی اختیار بیاد كتاب مقدس و آثار «بوسوئه» میافتد.

سبك كلام همانند تورات و مضمون آن شبیه افكار «بوسوئه» است. موضوع چكامه مزبور ستایش پرشور توحید خداوندی است:

«وجود گر انمایه ای فضا های خوشبخت را با نور خود روشن نموده»

«و با نیروی خرد عدل و داد را بیافرید.»

«و آخر ا پشتیبان اندیشه نيك قرار داد.»

* کی ای مزد شرفا بر سالت نيك بی خواهند رد. کی این آشام سكر آور چر کین
را خواهی بر انداخت (سنه ۴۸۱۰ قطعه ۹۰ م.)

«ای فرزانه این اندیشه به نیروی تو»

«بخداوند گار نزدیکتر گشت!»

اینك چكامه دیگری که بحق میتواند حتی مورد تائید «سن-فرانسوا» نیز قرار گیرد.

«آنها که قربانی میکنند از مقررات و آئین گله داری سرمی پیچند»

«آنها بر گاو ستم میرانند و آنرا رنجه میدهند.»

«پروردگار ادراهای حکمت برویشان باز کن»

«تا درسراچه بدی عاقبت کار خویش به بینند!» (۴۴)

بالاخره ازقطعه زیر به تعریف جامعی از آنچه در مذاهب جدیدتر بنام پارسائی معروف است بر میخوریم:

«هرد پارسا مقدس است؛»

«و با اندیشه و گفتار و کردار»

«و جدان خویش به بسط عدالت یاری میکند. . .»

آری این اشعار در نقطه ای از ترکستان فعلی (۴۴) در حدود قرنهای دهم تا چهارم پیش از میلاد سرود شده است.

(ژ . دومزیل)

(۴۴) «نفرین تو باد ای مزدا بکسانیکه با فریاد شادمانی گاو قربانی میکنند»
گاتا ۳۲ قطعه ۱۲ و ۱۴

(۴۴) سابقاً خاورشناسان زرتشت را از باختران (بلخ) میدانستند ولی بی گفتگو زرتشت از مغرب یا شمال غرب ایران است عقیده انتساب وی بشرق ایران امروز تقریباً متروک است. (رجوع بمقدمه کتاب گاتها تالیف وترجمه استاد پور داود)

۸- زرتشت

توضیحات دربارهٔ شخصیت زرتشت در مدارك مزدائی حتی در آثار متأخرین بطور اسرار آمیزی بسکوت بر گزار شده است. در (اوستای جدید) و مخصوصاً کتابهایی که بزبان پهلوی نوشته شده و در آنها از ترادیسوئهای باستانی سخن رفته است داستان زندگی زرتشت گر چه تا حدی افسانه آمیز بنظر میرسد با اینحال نمیتوان بکلی از بررسی آن چشم پوشید. زیرا داستان زندگی مزبور لا اقل جلوه ای از ترادیسوئهای افسانه ای و یا تاریخی بسیار کهن ایران است.

بنا بر روایات مختلف پدر زرتشت پورشسپ (پورشاسپا) و مادرش دغدو (دوگدووا) نام داشت. تولد او قبلاً پیشگوئی شده بود. بنابه پیشگوئیهای مزبور در روز تولد زرتشت حوادثی در زمین و آسمان بوقوع میپیوست و او بر خلاف کودکان دیگر که با گربه و فرباد چشم بر جهان میگشایند با لبخند بدنیا میآید. خبر این پیشگوئیا بگوش دیوان و دستیاران آنها که همانا جاوو گراند رسید. بر قتل زرتشت کمر بستند؛ ولی او از آتش، درندگان و دامهای گوناگون که بر سر راهش گسترده بودند جان سلامت برد. درسی سالگی آهورامزدا او را شوان جاودان بروی ظاهر شدند. نخست (ووهومانا) فرشته خیر، در هیئت مرد پیل تی بر او ظاهر شده و زرتشت را به همراه خود در آسمان پیشگاه آهورامزدا برد. در سالهای بعد هفت بار فرمان آهورامزدا را دریافت داشت. ادعیه مهم مزدائی را فرا گرفت، ایمان به ریتا یا آشا در وی قوت یافت. ریتا فرشته عدالت موکل نظم آسمانی و اخلاقی است. زرتشت پی برد که شو اعم از بدی اخلاقی یا شر جهانی از روح پلبد یعنی (آنگرامانیو) ناشی میشود.

زرتشت از آن پس خود را طرفدار خیر اعلام نموده ، در اندیشه و گفتار و کردار باشر بجهاد برخاست . دفاع از بینوایان در برابر ستمگران ، از گاو « که وسیلهٔ اعاشه دهقانان تخته قاپو است » در برابر چپاولگران بیابان گرد را بعهدہ گرفت . بانهدام نهائی موجودات جاندار در لهیب آتش و انضباط محکم روز آخر در رسیدگی بساعمال بشر معتقد شد . اسرار طبیعت در برابر وی حجاب از رخ برداشت .

پیامبر ایرانی برای قبولانندن رسالت خویش ضرورتی بعزیمت پیشگاه « کاوی » و یشتاسپا و اعلام رسمی آن و یا انجام معجزات نداشت: بلکه بنظر وی اشوان « قدیسان » جاودان خود بر « ویشتاسپ » ظاهر شده و او را وادار بگرایش میکردند .

مطلبی بنظر شایان توجه است که مؤلفین یونانی و لاتین دوران اول مسیحیت و از آنجمله « لاکتانس » با استفاده از خاطره ترادیسیون ایرانی بجای ویشتاسپ شاه از مغی بنام « هی ستاب » نام برده اند .

با گرایش پادشاه بمذهب جدید بزرگان کشور از وی پیروی میکنند ولی بعزت امتناع « آره جات آسیا » پادشاه « هینائو ناس » (هونها) جنگ مذهبی شدیدی درگیر میشود . آئین جدید بنیروی اسلحه و قدرت معنوی و رسالت عادلانه خوبش پیروز میشود .

بنابروایات ، پیروزی زرتشتیان صرفاً در اثر نیروی ملکوتی آنست . دیوان در برابر نیکان در حال شکست جنگ ادامه داده و مجبور باطاعت و انقیاد میشوند .

دربارهٔ مرك زرتشت اخبار ناچیزی در دشت است .

این مسئله نیز غالباً بسکوت برگزار شده و یا از قتل پیامبر بدست یکنفر تورانی بنام « براتروک - رتس » سخن رفته است .

پیدایش زرتشت ، که مقدمات آن از ازل فراهم آمده بود مرکز تاریخ جهان

محسوب می شد. در مراحل نوین تجدید حیات جهان نیز زرتشت بمنزله پایه و اساس عالم بشمار میرود: ذریه زرتشت بشکل معجزه آسائی در اعماق دریاچه ای محفوظ است.

سه بار دختران با کره ای که در آب دریاچه شستشو کنند از ذریه وی باور شده و سه فرزند دنیا می آورند این هر سه نیز بمانند خود پیامبر هریک در دوره خویش قهرمان نیکی، برقرار کننده عدل و صلح و بنیان گزار عصر جدیدی هستند. مرحله سوم آخر الزمان است.

از آن پس روز رستاخیز فرا میرسد، آتش یلیدیه را منهدم میسازد، تن ها از مصیبت تلاشی رهائی می یابد آنچه گفتیم زبده مطالبی است که از اخبار و روایات در باره زندگی زرتشت بر جای مانده است.

در تراדיسیون ایرانی افسانه ها و اساطیر بنیای روایات بودا و کریشنا می رسد. زرتشت بمانند بودا جزو اساطیر نیست. این مسئله بسیار جالب توجه است که وجود چنین شخصیتی در کادر تاریخی و جغرافیائی شرق با اسناد و مدارک مستدلی به ثبوت رسیده است.

با این حال لازم بتذکر است که دانشمندان و کارشناسان در باره تاریخ بعثت پیامبر ایرانی و صحنه فعالیت وی وحدت نظر ندارند. امروز اطلاعات مورخین بیشتر درباره تاریخ مناطق غربی ایران باستان متمرکز است از اینرو زرتشت را با هخامنشیان مربوط میدانند.

از سلسله هخامنشیان کتیبه ها و اسناد متعددی بخط میخی بیادگار مانده و مورخین یونانی نیز درباره آنان مطالب مفصلی نگاشته اند.

آیا (ویشناسب) که در (گاتها) از آن سخن به میان می آید همان (ویشناسب) پدر داریوش اول نیست؛ ولی در کتیبه های داریوش از نام زرتشت و تعالیم مذهبی وی اثری دیده نمی شود. قدیمی ترین مورخین یونانی نیز اطلاعات بسیار ناچیزی از زرتشت بدست میدهند. گوئی هر آنچه در باره پیامبر ایرانی میگویند بچشم ندیده بلکه

فقط از روایات مختلف جمع آوری کرده اند :

از اینجا نتیجه میتوان گرفت که زرتشت در منطقه دیگری از امپراطوری هخامنشی میزیسته و منطقه مزبور دور از دست رس یونانیان بوده است . برخی از یونانیان نیز ناحیه دور دست باختران را وطن زرتشت میدانند . اگرما این فرض را بپذیریم با مشکلات تازه تری مواجه خواهیم شد .

اگر زرتشت در ایران شرقی بدنیاء آمده در چه زمان و بچه وسیله ای به انتهای دیگر امپراطوری شاهنشاه رفته است ؟ اگر هخامنشیان پیرو آئین زرتشت نبودند مذهب شان چه بود ؟ مغان که بارها در کتیبه های داریوش از آنها سخن بمیان آمده پیرو چه مذهبی بوده اند ؟

یونانیان معتقدند که مغان زرتشتی بوده اند . اگر این ادعا را بپذیریم لابد در ادبیات زرتشتی بدان برخورد خواهیم خورد . ولی در سراسر (گاتها) فقط یکبار از کلمه (مغ) سخن رفته و در بقیه اوستا و کتابهای اوستائی و پهلوی اسمی از (هخامنشیان) بمیان نیامده است .

متأسفانه تاحال حاضر از ایران شرقی اسناد و مدارك باستان شناسی قابل توجهی بدست نیامده است . تا هنگامی که دست تصادف آثار باستانی این مناطق را مكشوف سازد تحقیق و بررسی در زمینه های دیگر ادامه خواهد یافت . مدارکی که فعلا در دست است باید با دقت نظر بیشتری تجزیه تحلیل شده و (گاتها) با متون اوستائی و ترادسیو نهای مزدائی یکایك با آنچه از هندیان یا هند و اروپائیان باقی مانده است مقابله گردد .

در این زمینه کوششهای آقای (دومزیل) به نتایج پر ارزشی رسیده و افق تازه ای در باب روش زرتشت در اصلاح مذهب دوران خویش در برابر محققین باز کرده است . زرتشت تعالیم اخلاقی خود را ضمن دعوت مردم بر اعتقاد به آهورامزدا اشاعه داده است .

اگر از لحاظ تند و بدوی کلام زرتشت صرف نظر شود پیام وی به حدی ساده و گیرا است که انسان از اتساع پیاپی بر زمان و مکان معنی عاجز می ماند .

(پ . ژ . دومناس . ۱ . پ)

۹- دانش یونان در ایران دوره هخامنشی

از ادبیات ایرانی آنچه مربوط به دوران بر عظمت ایران هخامنشی است مطلب مهمی در باره علوم دیده نمی شود. گرچه در کتاب (اوستا) اشارات بسیار مختصری بدین موضوع شده، ولی اشارات مزبور درباره ایده های علمی مطالبی بیان نمیدارد. مثلاً وقتی از پزشك نام می رود ابتدا از اصول پزشکی و یا جزئیات عمل آن سخن بمیان نمی آید.

«اوستا» متذکر میشود که پزشکان ب سه دسته تقسیم میشدند: ۱- آنها که با آهن سروکار داشتند (جراحان) ۲- آنها که با گیاهان بتداوی می پرداختند (پزشکان) ۳- بالاخره آنها که از راه گفتار مذهبی بیماریهای عجیب را معالجه میکردند. نکته ای که ذکر آن ضروری است آنست که چنین طبقه بندی بر سنن بسیار کهن یعنی سنن دوران زندگی مشترك (هند و اروپاییان) استوار است. دلیل این امر وجود چنین طبقه بندی در میان یونانیان است.

در ایران باستان بشیوه قوانین «حمورابی» در بابل، به پزشکان پای مزد قابل ملاحظه ای پرداخت میگردد. اساطیر اولیه هرنای پیدایش پزشکان و گیاهان و نوشابه های دارویی را توجیه نموده است. از مقابله متون «اوستا» با متون «ودا» ی هندی چنین برمی آید که به عناصر آتش و باد و آب نقش مؤثری در زندگی بشر و کائنات قائل بوده اند.

بسیاری از فرمولهای سحر آمیز برای مبارزه با امراض و دیوان و اشاراتی در زمینه تولید بیماری در نتیجه آلودگیها در دست است. ولی این مطالب از دانش واقعی فرسنگها دور است. از بیماریهای مختلف نام برده شده ولی چون از علائم مرض ذکری بمیان نیامده است تعیین دقیق بیماریهای مزبور مشکل است. مدارك مستدل

دیگری نیز در زمینه وجود تقویم و بررسی نظری زمان در ایران باستان موجود است. ولی در اینجا نیز از جزئیات مفاهیم و معرفت دوران اطلاعاتی در دست نیست.

بسیاری از اسناد و مدارک علمی ایرانیان در نتیجه حوادث مختلف از بین رفته است از اینرو از وسعت دامنه علوم در ایران دوره هخامنشی بی خبریم. متون مربوط بدوره های بعدی تاریخ ایران فقط نمودان انعکاس مشکوک و تردید آمیزی از وضع حقیقی علوم در دوره هخامنشیان می باشد.

اما مدارک یونانی که از مدارک ایران باستان محفوظ تر مانده است پرده از راز بزرگی بر میدارد. این راز عبارت از آن است که سرزمین ایران باستان مرکز تبادل افکار و آراء علمی سراسر خاور میانه بوده است.

یونانیان مقیم آسیا، مصریان، بابلی ها، هندوان غرب، همگی اتباع شاهنشاه ایران محسوب می شدند. دانش اقوام مزبور در آن دوره در حال رونق و شکفتگی کامل بود. دربار شاهنشاهی ارزش زیادی به دانشمندان قائل و درجه علاقه شاهان هخامنشی بر رجال دانش بعدی بود که گاهی آنها را برخلاف میل باطنی خود وادار باقامت اجباری در دربار می نمودند.

از عهد داریوش اول دانشمندان یونانی بخدمت دربار شوش درآمدند. از آنجمله میتوان از «اسکولاکس» اهل کوریاند که جغرافیدان و جهانگر قابلی بود نام برد. داریوش پس از ۵۱۹ پیش از میلاد بوی مأموریت داد تا حوزه شفای اندوس را بررسی کند.

در آن زمان حوزه علیای اندوس در نتیجه فتوحات کورش ضمیمه ایران شده بود. هرودوت بطور اختصار از انجام مأموریت اسکولاکس سخن میراند. اسکولاکس از مصب اندوس براه افتاده پس از دور زدن عربستان خود را بسواحل مصر در دریای سرخ رسانیده است.

«هکاته» اهل «میل» یکی دیگر از یونانیان طرفدار شاهنشاه بود. این دانشمند بدون آنکه بخدمت شاهنشاه در آید اطلاعات گرانبهای از میاحات های خویش در

امپراطوری هخامنشی بدست آورد.

پس از داریوش جلب پزشکان به امپراطوری رولج کامل یافت .
نخستین پزشک خارجی مردی از کروتون شهر قهرمانان ایتالیا بود. این
شخص (دموسدس) نام داشت و جزو درباریان پولیکرات پادشاه ساموس بشمار
میرفت .

پولیکرات بسال ۵۲۲ از طرف یکی از ساتراپها به لیدی کشانده شد و در
آنجا باوی دست و پنجه نرم کرد . در این نبرد پادشاه از پای درآمد و دموسدس به
اسارت افتاد . این زمان مصادف با مرگ کلمبوجیه بود . کمی بعد داریوش نسبت به
ساتراپ مزبور مظنون شد . امر بکشتن وی داد و اسرار را به شوش اعزام داشت .
در آن زمان داریوش پزشکان مخصوص مصری برای خود انتخاب نموده بود .
پزشکان مزبور تصادفاً از معالجه در رفتگی پای شاه عاجز مانده و مورد خشم و
بی مهری قرار گرفتند .

در اینجا بیاد دموسدس افتاده زنجیر از پایش برداشتند . خوشبختانه دموسدس
بمعالجه پای شاه موفق شد . داریوش نمیتوانست از چنین پزشک حادقی صرف نظر کند .
برخلاف میل شدیدی یبازگشت بمهمن ، او را در دربار خویش نگه داشت .
بنظر میرسد که باحداقت خود باسارت دائم محکوم شده است . ولی موفقیت دیگری
او را نجات داد .

آتوسا ملکه ایران به بیماری سختی مبتلا شده بود . «دموسدس» بمعالجه اش
پرداخت پس از بهبودی به «تقاضای دموسدس» ، ملکه به داریوش سفارش کرد تا او را به همراه
اسکورتی از ایرانیان به کشورهای مستقل یونان بفرستد ، تا مقدمات تسخیر آنها
را فراهم آورد . داریوش این پیشنهاد را پذیره شد بدان امید که آنچه را که بدست
«اسکولاکس» درهند انجام داده بود در یونان نیز بدست «دموسدس» انجام دهد . ولی
دموسدس از دست اسکورت ایرانی خود را رها ساخت و به «کروتون پناهنده شد و در آنجا با
دختر (میلون) قهرمان معروف ازدواج کرد و به مطالعات پزشکی خود ادامه داد .

طبق روایات قدیم و نامه هائی که ظاهراً ساختگی است « بقراط » از پذیرفتن هدایای اردشیر سرباز زد . در آن زمان بیماری هولناکی ساکنین امپراطوری هخامنشی را درو میکرد . تابلوئی نیز از « ژیرودو » باقی است که در آن فرستادگان شاهنشاه طلائشاربای یزشك یونانی میکنند ولی (پدر یزشك) آنها را از در میراند . این روایت بهیچوجه مقرون بحقیقت نیست .

آنچه مسلم است « اردشیر » پزشکان یونانی را بایران دعوت نموده و حتی یکی از آنها بنام « آپولونید » ، اهل (کوسی) بدربار وی رفت . ولی شرح نقشی را که در آنجا بر عهده گرفت بجای وقایع تاریخی ، باید ضمن وقایع مفتضح تاریخ بیان کرد . یزشك مزبور آنچه را که بنام « سوگند بقراط » معروف است زیر پا گذاشت و بیمار خود « آمی تیس » دختر خشایارشا را از راه بدر برد . لاجرم خیانت وی آشکارو بفرمان شاه زنده بگور شد .

یزشك دیگری بنام کتزیاس در یادداشتهای خود جزئیات موضوع فوق را شرح میدهد . بسیاری از یادداشتهای یزشك مزبور از بین رفته است ولی زیادجای تأسف نیست . زیرا اطلاعاتی که درباره ایران و آسور دهند بخواننده میدهد غالباً اغراق آمیز و پر از خیال پردازی است .

اصول پزشکی هند بوسیله ایرانیان یونان رسیده و مؤلفین رسالات پزشکی بقراط درباره بیماریهای زنان اطلاعات مفیدی از آن بدست میدهند . در رسالات مزبور از فلغل بنام پرپری Périperi و بعنوان يك داروی هندی که بایران فرستاده میشود نام می برند لفظ (پرپری) تعریف فارسی لغت هندی (پی بالی) است . این نکات باتوجه به مسافرت پزشکانی از قبیل دموسدس و کتزیاس که با علوم و تجارت سرشارتری بمین خود بازگشته اند نشان میدهد که سطح دانش در امپراطوری وسیع هخامنشیان بسیار بالا بوده است .

در زمینه پزشکی شباهت نزدیکی بین بعضی از تنویرهای طبی یونان با تنویری

های هندی به چشم می‌خورد. تئوریهای مزبور با اصول پزشکی خود یونان تاحدی متناقض بنظر میرسد، البته بسیار مشکل است که شباهت و تطابق مزبور را حمل بر تصادف نمود. ولی توجیه مطلب با در نظر گرفتن جلب پزشکان یونانی به درباری که بر قسمتی از هندی نیز فرمان میراند آسان تر میشود. اگر بگوئیم که لا اقل يك تن از پزشکان هندی در دربار پادشاه ایران بسر میبرده سخنی بگراف نگفته ایم.

همه میدانیم که پزشکان مصری بوسیله یکی از یونانیان بدربار داریوش اعزام شده اند. ضمناً مسلم است که دانش بابل در امپراطوری هخامنشیان محیط مساعدی برای رشد و توسعه خود پیدا کرده و حتی پس از حمله اسکندر بر روی خرابه های آن بر شد خود ادامه داده است.

«بروس» هنگام فرمانفرمائی سلوکوس جانشین اسکندر در بابل در رشته نجوم به تحصیل پرداخت. گرچه مدارك دقیق و مسرمانی از سهم خود ایرانیان در دانش امپراطوری هخامنشی در دست نیست ولی نکته ای را نمیتوان نادیده گرفت و آن اینست که ایران باستان با قرار دادن دانش یونان در کنار علوم شرق نقش بسیار مؤثری در تاریخ علوم بازی کرده است.

« ژ . فیلیوزا »

۱۰ - ایرات و اسرائیل

کوروش پادشاه «پارسیها و مادها» بسال ۵۵۶ قبل از میلاد در شرق و غرب به جهان گشائی پرداخت.

در سال ۵۴۷ ساردو گنجهای افسانه ای کرسوس را بدست آورد. همه جاپیروزی به همراه وی بود: بسال ۵۳۹ بابل حمله کرد و این پایتخت پراهمیت و ثروت خیز را تصرف نمود شهر بابل و سراسر کشور از آنجمله سوزیه و فلسطین بدست شاهنشاه افتاد. قوم یهود جریان حوادث فوق را با علاقه کاملی تعقیب میکرد. زیرا بسال ۵۸۶ نابوکدنوزر «بخت النصر» پادشاه بابل، بیت المقدس را خراب نمود و معبد آنرا آتش زده، پادشاهان و رؤسای قوم یهود را با سارت برده بود. دولت یهود منقرض و برپیشانی افتخارات صیون داغ ننگ نهاده شده بود؛ با اینحال اسرائیل بآینده ایمان داشت و معتقد بود که قوم یهوه هرگز نمی میرد: «آری این همان یهود، خدای قادر مطلق است که کورش را برانگیخته و درهای پیروزی را بروی وی باز میکند. شهرها یکی پس از دیگری و سراسر انجام بابل بتصرف وی در می آید. کورش همان مردی است که یهود او را باروغن مقدس مسح و او را برای درهم شکستن بابل انتخاب کرده است. هم اوست که یهودیان را از تبعید به فلسطین بازگردانده و افتخارات صیون را بوی باز میگردداند.» یکی از انبیای اسرائیل در حدود سال ۵۳۹ باین عبارت درباره کورش سخن رانده و نبوت وی بعدها ضمیمه کتاب اشعیاء نبی شده است. قوم یهود از حلقوم پیامبر خویش تمنیات قلبی خود را نسبت به پیروزی ایران و تأسیس امپراطوری عظیم پارسیها بیان داشته است.

کورش بمحض تصرف بابل فرمان داد تا یهودیان به اورشلیم باز گشته و هیکل را از نو بنا کنند. کاروانهای تبعیدی بکشور خویش بازگشتند و دولت یهود

تحت قیمومیت ساتراپ « ماوراء فرات » تأسیس گردید. البته مشکلاتی نیز در بین بود، بسال ۵۲۲ پیش از میلاد یعنی در اوائل سلطنت داریوش اول هنوز شروع به بنای هیکل نشده بود. در این موقع بسرعت آغاز ساختمان نمودند داریوش نیز که مرد کم تعصبی بود آنچه را که سلفش اجازه داده بود تأیید کرد. از یهودیان موفق شدند در ۵۱ قبل از میلاد تجدید ساختمان هیکل را باشکوه تمام جشن گیرند. در این دوره حکومت نوبتیاد یهود هنوز بسیار ضعیف و حصار شهر اورشلیم بحال ویرانی بود، یهودیان در ۵۰۴ شروع به مرمت حصارها نمودند. عمال حکومت ایران از این امر نگران شده بشاه گزارش دادند اردشیر اول فرمان داد تا کار ساختمان حصار را متوقف سازند. یهودیان دچار بهت و حیرت شدند. یکنفر یهودی بنام «نحمیا» که در دربار شاهنشاه ایران مقام شامخی داشت پیششام بوساطت برخاست و منظور قوم اسرائیل را بشکلی توجیه کرد که در ۴۴۴ به یهودی مأموریت داده شد به اورشلیم رفته و بعنوان حاکم آن شهر به بنای حصار و تمشیت امور بپردازد.

از آن پس بتدریج تورات یعنی مجموعه احکام منتسب به موسی بفرمان شاهنشاه بمنزله قانون اساسی کشور اسرائیل تلقی شد. کتاب مقدس از سرگذشت یک مرد روحانی بنام اسدرا س که بفرمان اردشیر رعایت قوانین مقررات رادرسر اسر فلسطین تضمین نمود سخن میراند. در این زمینه از قوانین مزبور بنام «قوانین خدا و شاه» نام برده شده است.

در الفبا تین مصر یعنی منطقه ای که بهنگام فرمانروائی ایرانیان یک اقلیت یهودی ساکن آن بود پایبندی که بر آن بخط «آرامی» فرمانی از داریوش دوم نوشته شده به دست آمده است.

تاریخ نگارش این فرمان بسال ۴۱۹ قبل از میلاد و مضمون آن برگزاری مراسم عید فصیح بر طبق دستور تورات است.

از مقدمات فوق این نتیجه حاصل شد که تجدید حیات اسرائیل بصورت دولت یهود فقط در سایه حمایت پادشاهان ایران میسر بود.

روابط ایران و اسرائیل بهمین اقدام سیاسی محدود نبود. در طول دوره تسلط پارس‌ها، و از آن پس در دوره اشغال یونانیان معتقدات مذهبی ایران اثر عمیقی در یهودیان باقی گذاشت. مورخین معروفی از قبیل «ا. میز» و «بوسه» به نفوذ مزبور اهمیت زیادی داده و معتقدند که برجین تحولات مذهبی قوم اسرائیل پس از بازگشت از تبعید ماریک ایرانی مشاهده میشود.

نظریه زرتشت درباره «توحید» دقت نظر یهودیان روشن بین را بخود جلب نمود. آنها با خود میگفتند:

مگر یهوه خود خدای آسمان و خدای واحد نیست؟ توجه باین نکته ضروری است که نظریه یکتاپرستی یهودیان کمی پس از ظهور زرتشت بیان شده و در کتاب اشعیا نبی چنین نوشته اند:

«من یهوه هستم. و جز از من خدائی وجود ندارد.»

اگر فرض کنیم که فکر یکتاپرستی از ایران به اسرائیل نرفته است. باز پذیرفتن این مطلب ناگزیریم که ایران به اشاعه توحید و بیان روشن و مقنع آن در میان قوم اسرائیل کمک شایانی نموده است.

بنا به آئین مزدائی، زبردست آهورامزدا یعنی خدای بزرگ، (امشاسپنتا)ها یا فرشتگان قرار دارند. از نقطه نظرهای مختلفی فرشتگان مزبور با ملائکه مقربین الهیات یهود: یعنی میکائیل و رفائیل و جبرائیل و هم چنین اقا نیم ثلاثه: عقل و کلمه و روح القدس که در علوم نظری یهودیان پس از بازگشت از تبعید اهمیت فوق العاده ای یافت قابل تطبیق است.

آئین مزدائی در اصل، بیان تاریخ عالم بصورت مبارزه ای بین خیر و شر است.

این ثنویت که فیلا برای اسرائیل موضوع ناشناخته ای بود بتدریج در میان یهودیان پس از تبعید و رد زبانها میشود: جیوش خیر یا روشنائی عبارت از فرشتگان و عادلان و جیوش شر یا تاریکی همان دیوان و اشرار است. از فرشتگان و دیوان از این پس در کلام یهود

سخن بمیان می‌آید حتی نام برخی از آنها رنگ کاملاً ایرانی دارند . مثلاً دیو معروف به آسموده در کتاب (توبی) چیزی جز تحریف لفظ فارسی (آسمما - دافوا) نیست . از آن گذشته در الهیات یهود مترادف با هر یمن یا روح شر مزدانیان از شیطان یا بللیال که حاکم ظلمات و مسلط بر زمین است نام می‌برند . شیطان ، فقط پس از بازگشت از تبعید در ادبیات مذهبی یهود ظاهر می‌شود . آیا از اینهمه دلائل مستند نمیتوان نتیجه گرفت که اسرائیل به تقلید از ایران پرداخته است ؟

نقوذایران در نظریات اسرائیل پس از بازگشت از تبعید بخصوصی در زمینه مسائل آخر الزمان ، پایان جهان و افراد بشر قابل توجه است . عقیده به رستاخیز مردگان و قضاوت نهایی و مجازات با آتش ایده‌هایی است که قبل از یهودیان توسط ایرانیان بیان شده است .

(آ . دوپن سومر)

فصل چهارم

ملوکی ها * و پارت ها **

۱ - فتوحات اسکندر

هدف اسکندر از اردو کشی بایران نه تنها تصرف مستملکات آن یعنی سوریه و مصر و بابل بلکه اشغال خود کشور هخامنشیان بود

در مقایسه نسبت بین نیروهای دو طرف متخاصم تصور چنین امر مهمی بسیار سگفت انگیز است. در سیر تاریخ عمومی عالم پدیده اشغال کشور بزرگی مثل ایران بدست یک فرد یونانی تقریباً غیر ممکن بنظر میرسد. هیچ فرد یونانی بخود حق نمیداد که چنین آرزوی خامی در سر پیور راند. ولی مردی بنام اسکندر نه تنها چنین آرزو بر سر داشت بلکه موفق شد ناجامه عمل نیز بر آن پیوشاند. عظمت واقعی اسکندر در همین نکته است. اسکندر درست از این رهگذر در صف مردان بزرگ عالم قرار گرفت.

این مسئله که اسکندر چگونه و بچه وساعلی موفق شد به آرزوی بزرگ خویش نائل آید شایان بحث و دقت وافی است در اینجا نسبت نیروهای نظامی و نتیجه خشونت بار ناشی از آن، نقشه های سوق الجیشی و تاکتیکی و نقش آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد. ولی نمیتوان از عامل دیگری که همانا عامل قوای روحی است غافل ماند: البته وضع

* جانشینان اسکندر که در ایران حکمروایی کرده اند. Séleucides

** قوم پارت یا (پرتوه) یکی از اقوام نژاد ایرانی ساکن شمال شرق ایران است که بزبان پهلوی سخن میگفتند اشکانیان تیره ای از این قوم اند.

روحی قوای طرفین از نتیجهٔ نبردها تا حدی روشن است. ولی در عین حال افسانه‌های مبالغه آمیز بنفع فاتح جوان پرده تاریکی بروی حوادث کشیده است.

فیلیپ مقدونی پدر اسکندر هنگامی که از متحد ساختن یونانیان فراغت یافت فرمان داد تا آمادهٔ نبرد با امپراطوری پارس ها شوند. منظور وی انجام يك سفر جنگی تلافی جویانه و گرفتن انتقام جنگهای (مدی) بود. در اینموقع یونانیان آرزوی دیگری جز اینکه بتوانند ایرانیان را از سواحل مدیترانه برانند بر سر نداشتند. «فیلیپ» شخص واقع بینی بود. ولی متأسفانه پیش از آنکه دست با اقدام زند در گذشت و آرزوها و راز دل خویش یا خود بگور برد.

پس از او نوبت به اسکندر جانشین وی رسید.

اسکندر بسال ۳۳۴ پیش از میلاد بر کشتی نشست، از «داردانیل» گذشته، نیزه خود بسواحل آسیای افکنده و خود پیش از یاران جنگی بخشگی برجست. این جوان ۲۲ ساله که از (اشتیاق انجام) اعمال قهرمانی بر خود میلرید اروپا را پشت سر گذاشت تا یازده سال بعد قبل از بازگشت بوطن در غربت جان سپارد.

آیا میتوان تصور کرد که اسکندر ۲۲ ساله بعد کافی از روشن بینی برخوردار بوده تا برنامه منظم و دقیقی طرح کند؟ عکس این تصور قابل قبول تر است. تمایلات متضادی روح او را بخود مشغول می داشت.

از یکطرف با سر بازاری که دولت های مختلف یونان در اختیار وی گذاشته بودند در رأس یونانیان بمیدان جنگ رفت. حماسه «هومر» و قهرمانی «آشیل» در نظرش محسوس شد. از طرف دیگر بمحض اینکه نخستین زمستان فرا رسید و نتوانست گره «گوردیوس» را باز کند آنرا بضررت قداره خوش دوپاره کرد. بنا بر روایات سرزمین آسیا تعلق بکسی می یافت که این گره را باز کند. این عمل اقدامی برتر از سطح آرزوی یونانیان بود. شرط قضاوت عاقلانه آنست که بگوئیم اسکندر حدی برای مطامع خویش قائل نبوده و نقشه های خویش را بنابه اقتضا و مصلحت روز طرح و بمرحله اجرا می گذاشته است.

بهر حال بخت یارو یاوری بود ، اینک بهتر است که کمی نیز در باره استراتژی سخن گوئیم . داریوش سوم پادشاه ایران مسلماً میتوانست از منابع بیکران و افراد بیشمار بحریه قوی و خزائن خویش به بهترین نحوی استفاده کند . ولی تمام عوامل قدرت وی بلااستفاده ماند . اسکندر موفق شد آسیای صغیر ، فنیقیه ، مصر را تصرف کرده راههای مواصلاتی خویش را با یونان تامین و با تسخیر سواحل دریا خود را از گزند هر نوع حمله دریائی محفوظ نگه دارد .
در اینحال اسکندر بر سر دوراهی قرار داشت .

داریوش حتی پیش از عقب نشینی از مصر پیشنهاد متارکه جنگ نمود . او حاضر بود دختر خویش را بعقد ازدواج حریف جوان در آورده و ضمن پرداخت غرامت هنگفتی تمام کشورهای مغرب فرات را با اسکندر واگذار کند . پارمنون مجرب ترین سردار مقدونی در این باره اظهار میکند که : « من اگر اسکندر می بودم این شرایط را می پذیرفتم ولی اسکندر پوزخند زنان پاسخ میدهد : « من نیز اگر پارمنون می بودم این شرایط را می پذیرفتم » منظور اسکندر آن بود که اقبال خویش را تا پایان بازی ببازماید .

در بهار سال ۳۳۹ قبل از میلاد پس از فتح مصر اسکندر رو سمت مشرق نهاد ، از فرات سپس از دجله گذشت و در نزدیکی (آربل) پیروزی نهائی را بدست آورد . پایتخت های ایران پیش از دق الباب سقوط کرده و پرسپولیس مرکز پارس ها عارت و سپس طعمه آتش گردید . در اینجا نتایج نهائی جنگ بدست آمد .

اسکندر سربازان یونانی را مرخص کرد و سربازانی که در خدمت وی باقی ماندند پاداش شایسته ای داد . از این پس بحساب شخص خویش به پیکار ادامه داد . خدایان به تأیید او برخاسته بودند بنابراین پیروزی ، امپراطوری تسخیر شده ملک طلق وی محسوب میشد . کمی بعد ادعاهای وی رنگ حقایقیت بخود گرفت . داریوش به تلقین ایرانیانی که دوروبر او را گرفته بودند دست و پای خود را گم کرده و سر بفرار نهاد . ولی ضمن فرار بدست همراهان خویش کشته شد . داریوش پسر نداشت . اسکندر با استفاده از این موضوع خود را جانشین هم نامشیان اعلام نمود .

در اینموقع بر عرصه فلات ایران سخت‌ترین سالهای اردو کشی فرارسید. گرچه ارتش دولتی ایران منگوب شده بود ولی اسکندر همچو بود که در آب و هوای سخت و طاقت فرسا با مردم جنگجو بخصوص سواران ورزیده‌ای که در جنگ و گریز مهارت کافی داشتند دست و پنجه نرم کند. مردم ایران در مبارزه با اردوی اسکندر در قلعه‌های کوهستانی و یا دشتهای بی‌تایان کمین می‌کردند. در اینجا نبوغ نظامی اسکندر شکفته شد. او ارتش خود را برای رفع نیازمندیهای جدید تغییر صورت داد. مزدورانی از خود مشرق‌زمینی‌ها بل سازو برك خاص وارد صفوف لشکریان خویش کرده و بطور خستگی‌ناپذیری در زمینه سیاسی با اقدامات جدیدی متوسل شد. نبرد خویش را از جنبه نژادی و با جنگ بین دو فرهنگ برکنار داشته و به تالیف قلوب پرداخت. جنازه داربوش را با تشریفات سلطنتی بخاک سپرد، قاتلین را بجرم شاه‌کشی مجازات کرد.

بنا بر سوم پارس (رخسان) ایرانی را بهمسری برگزید. آنگاه با دو تن از شاهزادگان ایرانی ازدواج کرد. بفرمان اسکندر در روز جشن عروسی وی ده هزار تن از سربازان یونانی با زنان آسیائی مزاجت کردند، عده‌ای از ایرانیان هوا خواه خویش را برمسند ساتراپی نشاند. جامه شرقی برتن کرده و آداب و رسوم ایرانی را پذیره شد. ضمناً سی هزار تن از جوانان ایرانی را برای تعلیم و تربیت به یونان فرستاد.

اسکندر ضمن ادامه سیاست خود با کی از انتقاد ورنجیدگی خاطر اطرافیان مقدونی خویش نداشت. بر خلاف توصیه ارسطو یونانیان را با اقوام «بربر» بیک چشم نمی‌نگریست.

هنگام عزیمت بهند و یا بازگشت از صحراهای جنوبی ایران، و یا اعزام امیر البحر *نمارك* برای یافتن خط ارتباط دریائی بین اندوس و خلیج فارس اعمال اسکندر حاکی از آن است که خود را زمامدار لایق ایران میدانست.

البته پس از بازگشت از بابل، برنامه اسکندر تا حدی تغییر یافت. وقتی که

در نتیجه بیماری بر بستر افتاد یعنی در ژوئن سال ۳۳۳ قبل از میلاد ، مقدمات سفر جنگی جدیدی از هر حیث فراهم آمده بود . در اینموقع هدف تصرف عربستان و عزیمت بممالك دور دستی از قبیل دور زدن افریقا ، تصرف گارتاژ و مدیترانه غربی بود .

آیا این رؤیاهای بزرگ ، با سیاست قبلی وی منافات نداشت ؟ آیا وارث پادشاهی هخامنشیان این بار رؤیای ایجاد امپراطوری واحد جهانی را در سر نمی پرورانید ؟ اسکندر انجام آنچه را که داریوش و خشایارشا خواه و ناخواه از آن منصرف شده بودند وظیفه‌ای برای خود میدانست .

ظاهراً حق با او بود . زیرا اگر مقام او را بهنگام عزیمت از مقدونیه با زمانیکه بر بستر بیماری افتاد بسنجیم و کارهای بسیار بزرگ و محیرالعقولی را که تا سن ۳۳ سالگی انجام داده ، در نظر آوریم ، حق داریم بگوئیم که اسکندر مهلت آن نیافت تا سر نوشت جهان را دگرگون سازد .

(۲ . ایماز)

۲- میراث اسکندر

پس از مرگ اسکندر پادشاهی به برادر خوانده و پسرش رسید. یکی از این دضعیف‌النفس و دیگری طفل شیرخوار بود. از اینرو از پادشاهی جز نامی بایشان نرسید. سرداران اسکندر سربازان، گنجها و سرزمین‌های متصرفی را بین خود تقسیم کردند، دیگک آن وطمع بجوش آمد. جنگهای داخلی شدید و همه جانبه‌ای در گرفت. این زدوخوردها فاقد اهمیت تاریخی است.

هرگز تاریخ چنین هرج و مرجی که در آن يك هشت مردم ماجراجو و جاه طلب برای تملك ثروت بیکران و قدرت بی پایان بجان هم افتاده باشند بیاد ندارد، «ولیعهدان» یعنی جانشینان اسکندر از ماجراهایی که اخیراً بوقوع پیوسته بود درس گرفته، مردانی جنگ دیده و واقف با سرار استفاده از اشخاص شده، شهوت اعمال قدردن در آنها بعداعلای خود رسیده بود. ساده‌تر بگوئیم ردائیلی که ممکن است در افراد بشری دیده شود در آنها جمع آمده بود. در اینجا بهتر است از بحث درباره جزئیات رقابت خونین آنها صرف نظر نموده و فقط بذكر دو نمونه از آن که در تاریخ ایران اثر عمیقی بر جای گذاشته است اکتفا کنیم.

در ابتدای امر (ایران) اشتهای جهانخواران را چندان تهریک نمیکرد. چشم اشغالگران غربی بسواحل مدیترانه دوخته شده بود. با اینحال ایران میتواند بعنوان زرادخانه‌ای برای جنگ در مغرب بکار رود. نخست از توجه بسمت ایران غافل مانند ولی، محض اینکه موجودی قوا به تحلیل رفت انظار بسوی ایران بازگشت. بسال ۳۱۹ یکی از عمال یونانی بنام «اومن» در صدد برآمد تا ساتراپ‌های فلاد ایران را بایکدیگر متحد ساخته و بقول خود ساتراپ نشین‌های بزرگی تشکیل دهد.

اومن مردءجیبی بود . گویا در میان سرداران آندوره کسی درزنگی پیاوی نمی رسید .

اومن سردار ومقدونی نبود . فقط درزمن حیات اسکندر سمت ریاست دبیران را داشت . پس از مرگ اسکندر سرداران بزرگ اورا با کراه بهمکاری خویش برگزیدند ولی اومن راه ترقی بسوی خویش باز کرده درزمینه استراتژی وتاکتیک وشیره فرماندهی نبوغ خود را ظاهر ساخت .

زمانمداران باید گمانی و تحقیر بوی هینگریستند ، و اورا مرد عالی تباری نمیدانستند . ولی اومن شهوت ریاست نداشت . رهائی را در آن میدید که با ایجاد وحدت بدور قدرت سلطنت بمقام وزیری اکتفا کند . با این نظر در برابر طغیان و تجزیه طلبی قدهلم کرد . *

وقتی ساتراپهای ایرانی را متحد ساخت خود را همشأن آنان معرفی نمود . نقشه ای طرح کرد وساتراپها را برای شور در چادر مخصوص اسکندر دور هم جمع کرد . علائم و نشانهای سلطنتی و تخت ومحرابی درون چادر قرار داشت . گسوئی قهرمانی که رخت از جهان بر بسته بود درون چادر اقامت داشت ودور از چشم زندگان بیاری معنوی «اومن» وموفقیت نقشه های وی بر میخواست .

در میدانهای جنگ همه در برابر عظمت اومن زانو بر زمین میزدند ولی پس از پایان جنگ بد گمانی وبی اعتمادی بجای عزت واحترام درباره اورا میگرفت .

بسال ۳۱۷ رقیب سرسختی که از مغرب زمین فراسیده بود در برابرش قدهلم کرد . این رقیب (آنتیگون یک چشم) حریص ترین وبی رحم ترین جانشینان بود .

(آنتیگون) و (اومن) قبلاً روابط دوستانه ای داشتند ولی پیروی از دو سیاست متضاد ، یعنی سیاست وفاداری نسبت به شاه از یکطرف وسلطه شخصی از طرف دیگر آن دورا بطور آشتی ناپذیری در مقابل هم قرار داد . بنیودی آتش جنگ زبانه کشید .

نیروهای طرفین متناسب بود : (آنتیگون) ا ز حیث سواره نظام ومقدونیه ای ا صیل برتری داشت .

اومن نیز از حیث پیلان جنگی (ارا به های زمان باستان) و پیاده نظام بخصوص واحدهای جنگی (سپر نقره ای ها) که پرستیز عجیبی داشتند بر حریف برتری داشت. پلوتارک میگوید :

(سپر نقره ای ها) که بسیاری از آنها شصت تا هفتاد ساله بودند بهنگام جنگ بر فالانزهای جوان حمله برده و فریاد میزدند :

« ای جنایتکاران ! بروی پدران خود شمشیر میکشید ؟ »

در پائیز سال ۳۱۷ و اواسط زمستان بعد دو نبرد بین حریفان اتفاق افتاد. میدان جنگ حوالی اصفهان کنونی و هر دو جنگ بسیار خونین بود. ساتراپ ها که بر اومن رشک میبردند بر آن شدند که پس از پایان نبرد دوم و پیروزی اومن بر سرش ریخته و او را بقتل رسانند. اومن بقصد آنان پی برد ، وصیت کرد و مدارک و نامه های خویش را آتش زد. آنگاه بمیدان جنگ رفت .

یکبار دیگر (سپر نقره ای ها) به پیروزی نزدیک شدند . ولی سواره نظام آنتیگون باموقعیت به جراحین حمله برده و با حمله ای اردوگاه اومن ، خانواده و صندوقهای سربازان وی را به چنگ آوردند .

سپر نقره ای ها دلواپس شده و برای متار که وارد مذاکره شدند پیشنهاد حریف آن بود که سردارشان را تسلیم کنند. (سپر نقره ای ها) شرط متار که را پذیرفتند. اومن به بیهوده التماس کرد تا او را کشته و یا اجازه دهند خود کشی کند. آنتی گون که حریف را در دست خود دید تا چندی از تصمیم درباره سر نوشت وی سرزد بود خاطرات دیرین دوستی در ذهن او بیدار شد . ولی سرانجام دندان روی جگر گذاشت و تصمیم لازم اتخاذ نمود .

ابتدا هدتی اسیر را گرسنه گذاشتند . آنگاه او را در زندان سربریدند . تنها از اهانت بخوا کستروی که تسلیم خانواده اش شد خودداری نمودند . آنتی گون فرمانروائی مطلق شرف را بدست آورد . ساتراپهایی بجای خود تعیین کرده بقیه خزائن اسکندر را برده بمغرب زمین بازگشت . از نظر احتیاط (سپر

نقره‌ای) هارا به نقاط دور دست فرستاد و به ساتراپها فرمان داد که آنها را سر به نیست کنند. گویا فرمان وی دقیقاً به مرحله اجرا گذاشته شد. زیرا از آن پس در تواریخ دیگر نامی از (سپر نقره‌ای) ها برده نمی‌شود.

پلوتارک ضمن بیان حوادث بدست اخلاق پرداخته و درباره سزای خائنین لب بسخن می‌گشاید. ولی آنتی گون نیز مدت مدیدی نتوانست از پیروزی‌ها بهره بردارد. چند سال بعد یعنی سال ۳۱۲ وقتی که آنتی گون سرگرم جنگهای حوالی مدیترانه بود، یکی از ساتراپهای معزول بنام سلوکوس به ساتراپ نشین خویش یعنی بابل بازگشت. واهارت بابل را بدست گرفت. یکی از معارضین آنتی گون با عده‌ای از سربازان محکم ایران رو بپابل نهاد. سلوکوس او را شکست داد و نیروهای بدور خود جمع کرده و رقبای غربی خود را وادار ساخت تا امرانجام شده را بپذیرد.

در سالهای بعد بتدریج سراسر ایران را تحت تسلط خویش درآورد. مسلماً سلوکوس خصوصیتی داشت که سرداران دیگر اسکندر فاقد آن بودند. اسکندر همراهان خود را وادار ساخت تا بمانند وی همسران آسیائی برای خود برگزینند. پس از درگذشت وی همه سرداران جز سلوکوس رشته ازدواج فرمایشی را از هم گسیختند. زن سلوکوس؛ آپامه دختر «باکترین آسیی تامن» بود. این شخص بهنگام جنگ در برابر اسکندر مقاومت شدیدی نشان داده و در میدان جنگ کشته شده بود. وفاداری سلوکوس نسبت بهمسرش بنابر حساسگری نبود سلوکوس هرگز نمیدانست که در هرج و مرج جاری بتواند از این امر بنحو احسن استفاده برد. ولی درست همین موضوع باعث آن شد که نجبای ایرانی، سلوکوس دل ببندند.

سلوکوس برای پیروزی در جنگ هند فعالیت شدیدی از خود نشان داد. در این موقع پادشاه جدیدی در هند بنام چاندر اگوتتا یا سائندرا کوتوس که سر سلسله مائوری یا بود سلطنت میکرد. از جزئیات جنگ خبری در دست نیست. ولی آنچه مسلم است سال ۳۰۴ موافقت نامه‌ای درباره متار که جنگ با مضاء رسید.

سلوکوس که حوزه اندوس را زیر پا نهاده بود از افغانستان کنونی دست بر

داشت. با ایجاد خویشی سببی بین دو طرف عقد اتحاد بسته شد و پادشاه هند تعدادی
فیل جنگی به سرداریونانی داد.

بعدها درنبرد (ایپسوس) اهمیت این موضوع کاملاً به ثبوت رسید. زیرا بسال
۳۰۱ سلوکوس با استفاده از موقعیتی که نصیبش شده بود آنتی گون و رقیبان هم دست
وی را تارومار نمود. از سال ۳۰۶ تا ۳۰۵ پیش از میلاد آنتی گون و جانشینان دیگر
و از آنجمله سلوکوس عنوان پادشاهی برای خود قائل شده بودند با شکست و مرگ
کسی که مدعی سلطنت بر جهان بود هر يك از فاتحین در منطقه ای عام استقلال برافراشتند.
از مارتک اسکندر سهم قابلی نیز نصیب سلوکوس گردید.

آ. ایهار

۳- سلطنت سلوکی‌ها در ایران

دنیای (یونان و شرق) فقط چهل سال پس از درگذشت اسکندر وضع ثابت و متعادلی بخود گرفت. قلمرو جانشینان سلوکوس اول که بنام سلوکی‌ها معروفند از لحاظ وسعت بر سایرین می‌چربید. این قلمرو از چهارسوی به تنگه‌های داردانل و بسفر، بحر خزر، فلسطین، خلیج فارس و افغانستان محدود بود.

سلسله سلوکی‌ها که بدست سربازانیک بختی تاسیه شده بود بیش از دو قرن یعنی تا سال ۶۳ پیش از میلاد سلطنت کردند. آخرین پادشاه این سلسله در آن سال بدست پمپه از سلطنت خلع شد.

قلمرو پادشاهان سلوکی دمبدم کوچک و کوچکتر می‌شد. سرانجام کمی پیش از انقراض، این قلمرو به سوریه محدود شد در طی زمان، انحطاط عجیبی دامگیر دستگاه سلوکی‌ها شده بود. از اینرو کنسول روم بخود حق میداد که بیش از شروع جنگ سربازان خود را از فساد و تباهی شگرفی که در اثر تماس آسیائی‌ها عارض مقدونیهای شکست ناپذیر سابق شده بود مطمئن سازد. انحطاط مزبور در اوایل قرن دوم پیش از میلاد بهنگام شکست آنتیوکوس سوم از رومیان شروع شد. برای آشنائی با تاریخ و وضع ایران در دوره سلطنت سلوکی‌ها بهتر است این مرحله از تاریخ را با دقت بیشتری مطالعه کنیم.

پادشاهان مقدونی الاصل توجه خاصی به مدیترانه و ایالات ساحلی از خود نشان میدادند. پایتخت و مقر اقامت آنها غالباً در آنتیوش (انطاکیه) و سوریه بود با اینحال از منابع ساتراپ نشین‌های مختلف بنحو احسن استفاده میکردند. عده زیادی سرباز از پیاده و سوار با اسبهای پیل پیکر و اسلحه شرقی و یونانی هم چنین خواربار و مهمات از این ایالات بدست می‌آمد. محصولات ارضی و مالیات‌های مختلف که برای تعال اقتصاد امپراطوری ضرورت کامل داشت از ساتراپ نشین‌ها وصول

میگردید.

در آن موقع يك راه تجارتي ايران را به تركستان و چین مربوط می ساخت. البته در دوره سلوکی ها این راه، راه ابریشم نبود ولی محصولات پشم سوریه را به مغولستان میرسانید.

بی گفتگو سلوکی ها اموال و املاک خویش را که در نقاط دوردست امپراطوری بود بحال خود نمی گذاشتند. برای مراقبت در امور ساتراپ ها منصب جدیدی بنیاد نهاده. و پست «فرماندهی عالی ساتراپ» ها را ایجاد نمودند. منصب مزبور غالباً بفرزندان ارشد پادشاهان سپرده می شد. و به آنان عنوان پادشاهی قائل می شدند.

آنتیو کوس سوم پیش از جلوس عهده دار فرماندهی عالی ساتراپ ها ولی برادرش از عنوان پادشاهی برخوردار بود. پس از مرگ برادر سراسر امپراطوری به اختیار آنتیو کوس درآمد آنتیو کوس فرماندهی مشرق را به دو برادر خود سپرد. این دو برادر هر دو صاحب عنوان ساتراپی بودند. ولی بدبختی او نیز از همین جاشروع شد. برادران با مواضع قبلی در صدد شورش برآمدند. ملون که جسور تر بود رو به بابل نهاد و خود را شاه خواند. آنتیو کوس به ناچار شخصاً رو بسمت شرق اردو کشید. ارتش شورشیان وقتی با پادشاه قانونی روبرو شد رو بهزیمت نهاد. ملون چاره ای جز این ندید که مادر و فرزندانش را کشته و خود را نتحار کند. ولی پادشاه فاتح جسد او را در کنار جاده ای که از کوه زاگرس می گذشت بدار آویخت. آنتیو کوس که از این واقعه عبرت گرفته بود. مقام فرماندهی عالی را منحل ساخت. یکی از جانشینان وی در صدد برآمد تا منصب مزبور را احیاء کند ولی او نیز بعاقبت بدی گرفتار شد.

آنتیو کوس ده سال پس از گوشمائی ملون از ۲۶۰ تا ۲۰۵ پیش از میلاد در ایران پلشگر کشی بزرگتری پرداخت. از راه ارمنستان خود را بسواحل دریای خزر رسانیده و با پادشاه پارت و سپس پادشاه یونانی باختران جنگ کرد و با آنها معاهداتی امضاء و پادشاهی خود را تسجیل نمود. آنگاه از هندوکوش گذشته و تا کابل حتی حوزه هندوس پیشراند، در اینجا نیز با پادشاه هند معاهده ای منعقد و مبالغ هنگفتی پول و خواربار و پنجاه زنجیر فیل غرامت گرفت. سپس به پیروی از

اسکندر از راه جنوب یعنی آراکوزی، درنگیان و کارمانی بمغرب بازگشت، ارتش عظیم وی در سرحدات شرقی فتوحات درخشانی بدست آورد. ولی ارتش مزبور که در اثر تبلیغات بزرگتر از آنچه بود جلوه داده می شد هرگز نمیتوانست بقدر لشکریان اسکندر مؤثر باشد.

آنتیوکوس پس از بازگشت بایران با سرنوشت شومی روبرو شد. زیرا در جنگ بارومیان شکست یافت و مجبور بپرداخت غرامت جنگی هنگفتی گردید. برای تجدید عظمت ازدست رفته در ۱۸۷ پیش از میلاد به کوهستان های شوشیاق رفت. یکی از معابد محلی را بیاد غارت گرفت ولی خود بدست کوه نشین های شورشی کشته شد. این حادثه ضعف سلطه سلوکی ها را در قلات ایران ظاهر ساخت. سرانجام در اثر پیروزی پارت ها بسال ۱۲۹ پیش از میلاد دیگرانری از سلوکی ها برجای نماند. در مدت قریب یک قرن و نیم دوره سلطه سلوکی ها بر ایران از وضع زندگی واقعی این کشور خبری در دست نیست. اصولا ایران نظر توجه تاریخ نویسان آن عصر را بخود جلب نمینمود.

برای اینکه از جهل تاریخ نویسان آن دوره نمونه ای بدست داده باشیم کافی است باین نکته توجه شود که طبق گزارش هیئت اکتشافی مأمور مطالعه بحر خزر و بزعم آنان، این دریا خلیجی است که به دریای سیاه و اقیانوس هند متصل است. از این گذشته اصولا مدارك بسیار ناچیزی، آنهم از یونانیان در مورد جریانات عهد سلوکی برجای مانده است.

زبان یونانی زبان رسمی کشور بشمار میرفت. سلوکی ها کوشش زیادی برای اشاعه این زبان بخرج میدادند. آنها برای ایجاد تمدن عالی تری سعی بر آن داشتند تا سبك زندگی یونانی را در ایران رواج داده و کادری های باارزشی جهت اداره امور تربیت کنند.

سلوکی ها به پیروی از اسکندر شهرهای یونانی چندی که مرکز اقامت مهاجرین یونانی بود بنا نهادند. این شهرها نمونه بدست بومیان میداد تا ساختمانهای بسبك

یونانی بنا نمایند. از این رو در تاریخ بموازات اسکندریه هائی که بدست اسکندر گیی ساخته شده بود در سراسر امپراطوری به شهرهائی بنام سلوکیه و لاودوسییه انطاکیه برمیخوریم، البته از تعیین دقیق محل آنها عاجزیم.

گاهی برخی از اکتشافات، گوشه‌ای از پرده ابهام را در باره شهرهای سلوکی بکنار میزنند. از آنجمله میتوان از کتیبه‌ای در باره لاودوسییه که توسط آقای (لویی-ابرت) در حوالی نهاوند کشف شده است نام برد. این کتیبه بنا بر فرمان آنتیو کوس سوم خطاب بدخترش «لاودیس» که راهبه عالیقدری بود صادر و در آن از تاسیس جوامع مذهبی در هر یک از ساتراپ نشین‌ها بافته‌خار ملکه بحث شده است. سالها پیش کتیبه دیگری که از مغرب آسیای صغیر بدست آمده بود محتوی همین فرمان و خطاب به راهبه دیگری بود. از اینجا وحدت امپراطوری و قدرت پادشاه برای اشاعه مذهب مورد اعتقاد زنتش در در سراسر کشور به ثبوت میرسد.

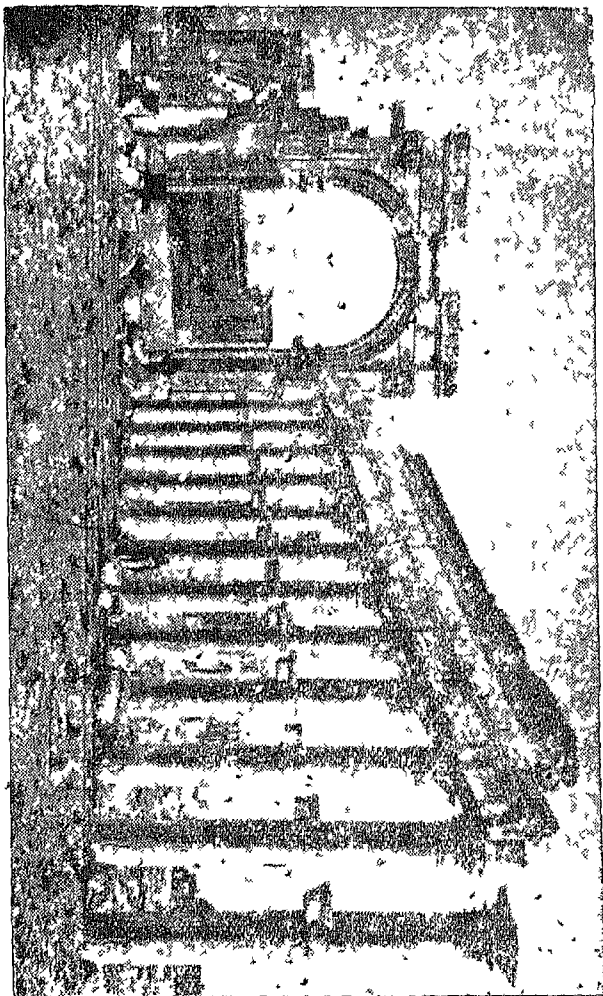
اکتشافات در نواحی شرقی کشور، منحصر به منطقه شوش است در آن زمان شوش بنام (سلوکیه - اولایوس) معروف بود. از حفاریات شوش نتایج گرانبھائی حاصل آمده و وجود کانون یونانی خاصی که ساکنین آن عملاً از حقوق ویژه‌ای برخوردار و پیرو آئین یونانیان بوده اند به ثبوت رسیده است. مثلاً بشیوه یونان نذر آزادی اسیران در راه خداوند «دلف» در این کانونها مرسوم بوده است.

یونانی کردن شیوه زندگی بشهرهای بزرگ شوشیان محدود بود. حتی در شهرها نیز همه مردم بدنبال آداب یونان نمیرفتند. جزا شهرهای بزرگ، ومدارس و دارالعلم‌ها که تعلیم و تربیت یونانی در آنها رواج داشت توده مردم ایران، زبان، مذهب و شیوه باستانی زندگی خویش را محفوظ نگه داشتند.

پادشاهان سلوکی برای وادار ساختن مردم بشیوه زندگی یونان از توسل بزور و شکنجه و آزار خود داری میکردند. غالباً برای حکومت محلی روسای ایرانی تعیین می نمودند. همخانمشیان در ایران بعنوان (فرمانروایان) و یا (پرستندگان آتش) بنام

خود سگه میزدند. ولی سلوکی هافقط به دریافت خراج که نشانهٔ تیول‌دار بودن است اکتفا میکردند .

این امریکی از عوامل مساعد بازگشت پارتها به فرمانروائی بود .
آ. ایماز

مستقر پهلای دهم در اصفهان (تالار)

۴ - ایران و فلسفه یونان

گرچه رد و قبول صاحب نظران درباره نفوذ ایران بر افکار یونانی مسئله را پیچیده تر ساخته است با این حال از اطلاعاتی که در دست است میتوان خطوط مشخصه چنین نفوذی را روشن ساخت .

یونانیان از مدت ها قبل ، در نتیجه جنگها ، تجارت و همسایگی با افکار و عقاید ایرانی آشنا شده بودند . یونانیانی که در آسیای صغیر مسکن داشتند . بامغان یا مجوسان که تا سواحل دریای اژه نفوذ کرده بودند مشهور و با عقاید آنها که مخلوطی از اصول مزدائی و کلدانی بود آشنا گردیدند *

هراکلیت فیلسوف معروف موفق شد با روحانیان مغان در حوالی معبد آرتامیس واقع در افس ملاقات کند . آتش مقدس همواره بر محراب های لیدی ، کاپادوکیسه و لیکاوونی شعله ور بود و مغان در برابر آتش سرود خدوانان به نیایش خدایان می پرداختند .

گسانتوس اهل لیدی ، نخستین مؤلف یونانی است که در قرن پنجم پیش از میلاد از زردشت نام برده و آداب مذهبی مجوسان را شرح داده است .

روابط فرهنگی از راه دیگری نیز بین ایران و یونان برقرار شده بود . از پایان قرن ششم پیش از میلاد پزشکان مکتب «کنید» از قبیل دموسدس و سپس کتزیاس به دربار هخامنشی راه یافته و در آنجا به استفاده از فن پزشکی پرداختند .

تئوپمپ مورخ معروف که اهل خینومی بود در قرن چهارم پیش از میلاد رساله ای در باب الهیات مزدائی برشته تحریر در آورد . آنا در میان یونانیانی که به کشور هخامنشی می رفتند فیلسوفی رجوع نداشت ؟ بنا بر روایات باستانی فیثاغورث^۱ برای تحصیل در محضر زرتشت به بابل رفت . یکی از متفکرین بزرگ پیش از سقراط بنام

آمپدوکل را نیز شاگرد مغان میدانند. از روایات و افسانه‌ها بگذریم: مگر این عقائد فیثاغورث و ثئوت آمپدوکل وجوه اشتراکی موجود نیست؟ داستان دموکریت و پروتاگور را نیز همه کس شنیده است. بنابر داستانها دموکریت فیلسوف بنیادگزار نظریه آتمیسم و پروتاگور سوفسطائی معروف مدتها در محضر دانشمندان کده و مجوسانی که از زمان خشایارشا مهمان پدرشان بوده‌اند تعلیم یافته‌اند. صحت روایت قابل تردید است ولی این نکته را نمیتوان نادیده گرفت که تئوری تصاویر و پدیدۀ تله پاتی دموکریت، از عرفان ایرانی اقتباس شده است.

ببررسی افکار افلاطون وضع روشن‌تر میشود. بنابر روایات، افلاطون بهنگام سیاحت در مصر درصدد برآمد بایران رفته و فلسفه کشور مزبور را بیاموزد. ولی بعزت ادامه جنگ از مسافرت وی بایران جلوگیری شد.

باحتمال قوی در این مورد افلاطون بملاقات و بحث با مجوسان فنیقه اکتفا نموده است

شواهد و اماراتی در دست است که بسیاری از ایرانیان بهنگام پیری افلاطون در حلقه اطرافیان وی بوده‌اند. گاهی از یک نفر مهمان کلبدانی که بعیادت افلاطون بیمار رفته و زمانی از مجوسانی که برای تحصیل به آکادمی آتن آمده‌اند سخن می‌آید. مجوسان مزبور پس از مرگ استاد بیادبودی مراسم دینی بهای می‌آورند. از این گذشته از یک مجسمه فیاسوف که از طرف (میرادات ایرانی فرزند اروتوباس) وقف موز شده است نام برده‌اند. بعلاوه: برخی ها فاصله زمانی ظهور افلاطون و زردشت را بشش هزار سال تخمین زده‌اند. البته این رقم تخیلی ولی بسیار پر معنی است. این رقم بانظر ایرانیان درباره واحد زمان کیهانی مطابقت دارد.

ایرانیان معتقد بودند که دوران کیهانی دوازده هزار سال است. بهشت پیامبر ایرانی و فیلسوف یونانی بطور تقارن قرار گرفته و یکی از آن دو مبدء و دیگری پایان دوران پیش و شروع مرحله دوم محسوب میشود: زردشت مبشر افلاطون است و ظهور افلاطون رجعت زرتشت محسوب میشود. افلاطون اصلاح کننده آئین زرتشتی

و یا حتی نجات‌دهنده مزدائی است .

بهر حال تخمین و تعیین عدد شش هزار سال که جنبه مذهبی یا اسرار آمیز آن کاملاً روشن است ، یا از طرف ایرانیان آکادمی یونان و یا متفکرین یونانی که اطلاعات عمیقی از معتقدات ایرانیان داشته‌اند بیان شده است .

در این زمینه عده‌ای از اودوکس کنیدی نام می‌برند . ولی تردیدی نیست که اودوکس را نمیتوان عامل اساسی رسوخ عقائد ایرانی در مکتب افلاطون دانست . اودوکس این مرد متفکر ریاضی‌دان، نابغه، پزشک و منجم و جغرافی‌دان نامی که سراسر خاورمیانه را برای آموختن (ستاره‌شناسی) کلیدانی و ثنویت مزدائی زیر پانواده بود بسال ۳۶۸ ضمن شرکت در دروس آکادمی اطلاعات جامعی در اختیار افلاطون و شاگردان وی گذاشت. هم‌اfore بود که نخستین نسل افلاطونیان را تحت تأثیر افکار ایرانی قرار داد .

در دورساله اپی‌نومیس و الکیاد اول که بصورت سؤال و جواب نوشته شده و منتسب باستاد است ، همچنین در نظریات کسنو کرات ، هراکلید و پونتیک این معنی بخوبی روشن است . حتی ارسطو نیز در دوران جوانی از نفوذ این افکار نتوانست بر کنار ماند . دانشمندی نیز که در مکتب وی گرد آمده بودند تحت تأثیر افکار مزبور قرار گرفتند . مثلاً اودم رودسی با دقت نظری نظیری ثنویت زروانی را شرح میدهد. کلتارک و اریستو کسن و هرمیپ نیز بنوبه خود با توجه زائد الوصفی بایران و افکار مردم آن مینگرند .

در اینجا نمیتوان از ذکر نام پلوتارک خودداری نمود . نامبرده در رساله «ایزیس و اوزیریس» با جانبداری خاصی از نظریه ثنویت بحث میکند . مؤلفین متأخر نیز کم و بیش در آثار خود این نظریات را منعکس ساخته‌اند .

نفوذ افکار ایرانی در یونان بطور کلی به ثبوت رسیده ولی میزان تأثیر این افکار و تعیین دقیق خصوصیات آن معلوم نیست . سهم خود ایهوان در رواج و انتشار عقاید کشور هخامنشی در یونان نیز بدرستی معین نیست . یونانیان با افکار و نظریات

ایرانی بطور سینه بسینه و یا بوسیلهٔ مجوسان آشنا شده اند. مجوسان نیز در انتقال افکار مزبور آنهارا با نظریات دیگری عجمین ساخته اند. اطلاعاتی که از این راه بدست یونانیان میرسید باغلب احتمال غیردقیق و آلوده به افکار دیگران بود. هر مؤلفی ضمن نقل نظریات ایرانی از خود چیزی بر آن افزوده یا بمیل خود قسمتهائی از آنرا دگرگونه ساخته است. غالباً تخیلات و اوهام ناقلان درد گرگون ساختن افکار سهم بسزائی داشته است، از اینرو يك سلسله ادبیات ساختگی که نموداری از هر ج و مرج فکری است پدید آمده است. در این ادبیات زرتشت دانشمندی است که با علوم ستاره شناسی، فیزیولوژی، گیاه شناسی، معدن شناسی و کیمیاگری آشنا بوده و دانش وی کم و بیش جنبه علوم خفیه دارد. سابقاً دانش مجوسان بنام مازیکه (یعنی علم مجوسان) معروف و لفظ (ماژی) که مترادف سحر و افسون است از این ریشه آمده است. از اینرو دربارهٔ علوم و نظریاتی که یونانیان بایرانیان نسبت داده اند دلیل قانع کننده ای در دست نیست بعضی از رشته های نظریات ایرانی برای یونانیان قابل هضم بود مثلاً این نظریه که انسان جهانی بمقیاس کوچکتر است بخوبی از طرف یونانیان پذیرفته شد. در رساله «هفته ها» و (پتمه) افلاطون کم و بیش باین افکار بر میخوریم. اما گویا مسئله انفصال زمان و تجدید دوره های آن در ذهن یونانیان نمیگنجد است: مرد یونانی جهان را ابدی میداند و نظریهٔ ایجاد و انهدام و زمان ادواری برای فکر یونانی بیگانه است. بهمین دلیل اعتقاد به معاد که از اصول خاص مزدائی ایران است هرگز مورد توجه یونانیان قرار نگرفت. تئوری ایرانی آخر الزمان که بنا بر آن زمین در شطی از آتش غرق خواهد شد بنظر هراکلیت و باکلیون نزدیک است. اشاراتی را که در رموز عرفانی ایران بدواری نهائی و زنده شدن مردگان شده است میتوان معادل مفهوم (عصر ارمی) جمهوری افلاطون و یا تخیلات هراکلید دانست: اعتقاد بانهدام کامل دنیا و رستاخیز جسمانی مایهٔ نفرت افکار یونانی است. ولی مسئله در مورد یهودیان و مسیحیان به نحو دیگری است. مکاشفات و پیش گوئیهای بیشماری بخصموص از قول استانس همان مجوسی که در اردو کشی خشایار شاه به یونان همراهی بود و همچنین از قول هی ستاسپ پادشاه

حامی زرتشت راجع به دنیای آخرت و معاد ایرانی نقل شده است .

اما دربارهٔ ثنویت ، یونانیان با توجه به نظریاتی که از روی خوش بینی ادا شده ، واعتقاد بوجود بشر در جهان و وجود متقابل و نزاع نیک و بد برای جواب مسئله قسمت‌هایی را که باب طبع و ذوق خود بوده پذیرفته و قسمت‌های دیگر را مردود دانسته‌اند . مثلاً افلاطون در (تئایتت) و کتاب «سیاست» و جلد نهم «قوانین» چنین میگوید: «وجود مخالف خیر ، حتمی است» .

افلاطون باین ترتیب مراحل جهانی و بی‌نظمی‌های آن و همچنین تضادهای موجود را توجیه نموده و وجود دو قدرت متخاصم و یا دو روح جهانی یعنی ارواح نیک و بد را ممکن می‌شمارد .

احتمال قریب به یقین آنست که افلاطون در دو مورد به « ثنویت مزدائی » اشاره کرده است . ولی در یکی از این دو مورد آنرا رد نموده و در مورد دوم پرده ابهام بروی آن کشیده است . از اینرو راه حل ایرانی مسئله وجود ، بصورت وسوسه‌ای در خاطر استاد باقی بوده و با کهنولت سن بر شدت آن افزوده شده است .

تذکر این موضوع ب مورد نیست که پس از مرگ استاد ، تا قرن سوم میلادی همواره مکتب افلاطون معمولاً بصورت سیستم ثنویت تفسیر شده و ارسطو مجوسان را طلایه دار افکار مزبور میدانند .

بهر حال نمیتوان از نظر مذهب ، فرهنگ و ترادیسونها منکر حیثیت ایران ، در نظر یونانیان بود . بسال ۵۲۹ میلادی پس از آنکه بفرمان امپراطور ژوستینین مکتب آتن بسته شد ، بازماندگان افلاطونی‌های مشرك از پیشوا و پیروان در تیسفون بدربار خسرو اول انوشیروان پناهنده شدند :
«در این هنگام فاسفه که از یونان رانده شده بود در امپراطوری ایران بمیهن

دوم خود روی می‌آورد .»

(هانری - شاهن - پوئس)

ه - نظر اجمالی به تاریخ ایران

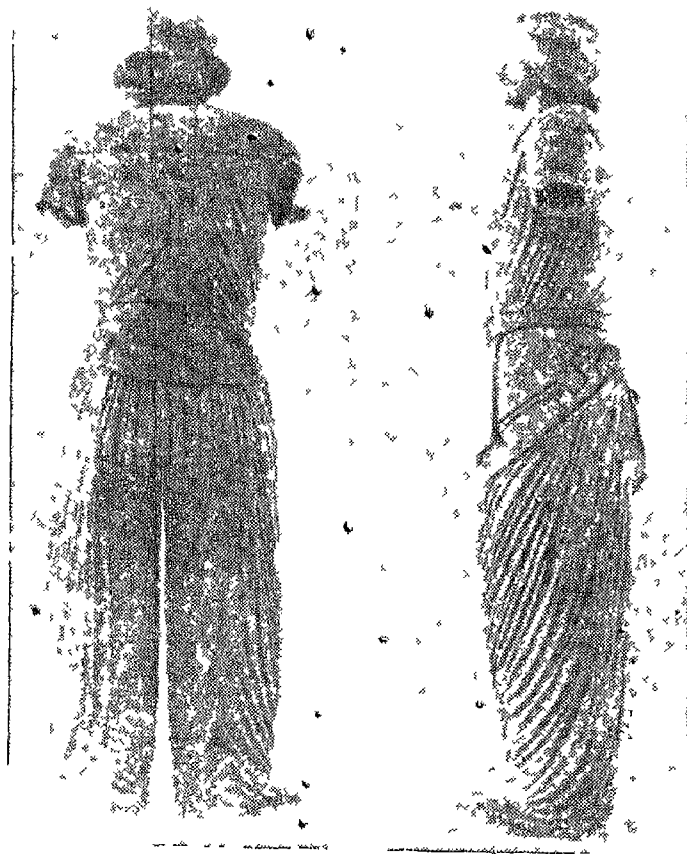
از قرن سوم پیش از میلاد تا قرن هفتم میلادی

سلوکی‌ها یعنی عده‌ای از جانشینان اسکندر که از ماترك سردار فقید حکومت ایران و سوریه نصیب‌شان شده بود از ۳۱۲ تا ۴۸۸ پیش از میلاد به اشاعه شیوه زندگی یونانی در این قسمت از آسیا پرداختند. ولی بتدریج نظر توجه آنها از آسیای علیا بسمت مدیترانه و جنگ‌های آن منطقه معطوف گشت. بسال ۲۵۰ ورشکستگی سلوکی‌ها در جنگ و سیاست زمینه روی کار آمدن پارت‌ها را فراهم ساخت.

پارت نام یکی از اقوام ایرانی است که از مدت‌ها پیش در خراسان واقع در شمال شرق ایران مسکن گزیده و در دوره تسلط یونان و روم بزبان (پهلوی) سخن میگفتند.

پارت‌ها علیه قدرت سلوکی‌ها قیام کرده و سلسله پادشاهان اشکانی Arsacides را تأسیس نمودند. این سلسله از ۲۴۷ قبل از میلاد تا ۲۲۴ میلادی بر ایران حکومت کردند شاهزادگان قوم پارت یعنی اشك (آرزاس) و مهرداد (میترا دات) در حدود سالهای ۱۴۰ تا ۱۲۹ پیش از میلاد نه تنها بقیه نقاط ایران بلکه بابل را نیز از زیر یوغ سلوکی‌ها نجات داده و پایتخت خود تیسفون را در حوالی بغداد بنهادند. باین ترتیب امپراطوری ایران که بدست اسکندر مقدونی منهدم شده بود دوباره سر برداشت. البته قلمرو اشکانیان به پای قلمرو پادشاهان بزرگ هخامنشی نمیرسید و سرحد غربی آنها از رود فرات تجاوز نمی نمود. و ضمناً تذکر این موضوع لازم است که پادشاهان اشکانی تا سال ۲۲۴ میلادی یعنی تا لحظه انقراض خود را دوستدار یونان معرفی می نمودند. دلبستگی آنها به تمدن یونانی از علائم سبکه‌ها و تصاویری که از

آنها باقی مانده بخوبی نمایان است. از حفريات شهر (دورا - اروبوس) در ساحل فرات که بدست آمريکائيه‌ها و فرانسويان انجام شده است تعدادي مجسمه و نقش‌هاي ديوار که شکل آن ترکيبي از هنر يوناني - اشکاني و مربوط بدو قرون اول ميلادي است بدست آمده است. ضمناً در موزه تهران مجسمه زيبائي از پادشاه اشکاني بشيوه کاملاً

مجسمه برنزی (قریه شامي)
موزه ايوان باستان
قریه شامي در چهار منزلي شوشتر واقع است.

كلاسيك ولى با خصوصيات مشخص هنر ايرانى موجود است .

كاروانيانى كه در زمين باستان از سوريه براه هيفتادند از دوشهر بزرگ كه نقش بزرگى در تجارت دنياى قديم ايفاء كرده اند ميگذشتند: اين دوشهر بنام «دورا» و پالمير معروف بود . دورا در كنار فرات و سطى واقع و تا سال ۱۶۵ ميلادى يك شهر كاملا يونانى محسوب مى شد سوداگران اين شهر از يونانيان و سريانى ها تشكيل ميشد و خود شهر جزو سرزمين پارت ها بشمار ميرفت . اين شهر در سايه افغماض پادشاهان پارت راه پيشرفت و ترقي را مى پيمود . در عرض بيست سال اخير باستان شناسان فرانسوى و آمريكائى انبى با شكوه زيادى از دلب خاك خرابه هاى آن بيرون آورده و مدارك تاريخى پر ارزشى بدست داده اند (فرسك) هاى زيباى كليمى و ميترائى كه از اين شهر بدست آمده است نشان ميدهد كه هنريونان از سرزمين ايران اشكاني گذشته و در خدمت مذاهب شرق بنقاط دور دستى از جمله افغانستان و پاكستان رسيده است . در پاكستان هنريونان بخداست مذهب بودا در آمده است . در دورا هنريونانى و سامى و ايرانى در هم آميخته و نمونه هاى زيبائى برجائى گذاشته است .

شهر پالمير در ميان صحراى سوريه تا سال ۲۸۲ ميلادى يعنى تا هنگام سقوط آن براى كاروانيانى كه از سوريه روم به ايران ميرفتند بهترين سرپل محسوب مى شد . نفوذ هنر (رومى - سامى) پالمير تا دور دست ترين نقاط امپراطورى اشكاني يعنى تا آسيائى مر كزى بسط مييافت . «ژ.هاكين» حتى در فرسك هاى «باميان» واقع در افغانستان آثارى از هنريونانى - سامى بدست آورده است .

جزو گنجينه هاى «بگرام» واقع در شمال كابل ، ها كين شيشه هاى رنگى ساخت «تير» سوريه را كه از راه كاروان رومزبور بدانجا رسيده است كشف نموده . نمونه زيبائى از اين شيشه ها در موزه كابل و گيمه موجود است .

راه كاروان رو مورد بحث در دامنه هاى پالمير به جاده معروف ابريشم متصل

مى شد .

☆ Fresque نقاشى آب و رنگ روى گچ خشك نشده .

پارت‌ها نشان دادند که مدافعین دقیق و وفادار ایران هستند از آن پس هر بار بمحض اینکه رومیان قدم از فرات فراتر گذاشته و در صدد تصرف بین‌النهرین بر میآمدند با مقاومت جدی اشکانیان روبرو و در این زد و خورده‌ها غالباً با شکست مواجه می‌شدند سال ۵۳ قبل از میلاد لشکریان «اورد» اشکانی ارتش کراسوس یکی از حکام ثلاثه رادر

مجسمه برنزی اشکانی که از قریه شامی واقع در چهار منزلی شوشتر بدست آمده است
(موزه ایران باستان - تهران)

هم شکستند. هم‌چنین بسال ۳۶ پیش از میلاد آنتوان حاکم دیگر روم در لشکرکشی به «آتروپاتن» یا آذربایجان کنونی از فرهاد چهارم پادشاه اشکانی شکست خورد. آسیای غربی بین پارت‌ها و رومی‌ها تقسیم شده و رود فرات سرحد اصلی بین دو امپراطوری محسوب می‌شد. در آن میان سرزمین ارمنستان هرچند یکبار بین دو امپراطوری تقسیم شده و با بصورت تحت‌الحمايه یکی از دو قدرت مزبور در می‌آمد.

تراژان بزرگ‌ترین امپراطور روم بسال ۱۱۶ میلادی در صدد تسخیر امپراطوری اشکانی برآمد. حتی تیسفون را نیز بتصرف درآورد. ولی دو سال بعد جانشین وی «هادرین» در اثر قیام عمومی مردم اعم از سامی و ایرانی از جنگ روی بر تافت و آسیای صغیر و امپراطوری پارت در حدود مرزهای تاریخی خویش تجدید حیات یافت.

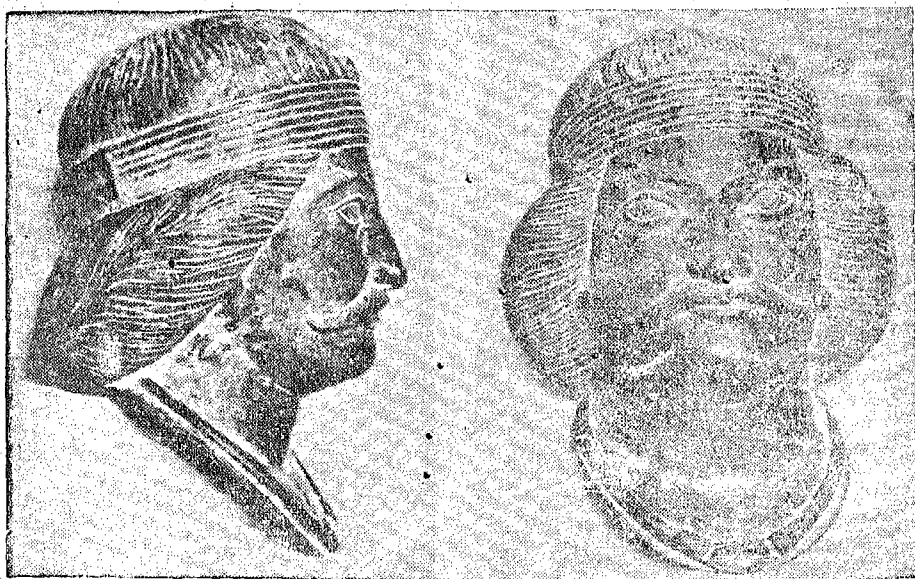
قلمرو پارت‌ها در مشرق با امپراطوری بزرگ‌دیوگری که دارای فرهنگ ایرانی‌مآب بود یعنی با امپراطوری هندوسکائی (هندوسیت) یا کوشان همسایه بود. این امپراطوری از افغانستان و قسمتی از شمال غرب هند امروزی تشکیل می‌یافت. پایتخت آن (کاپیچی) یا بره‌گام فعلی واقع در حوالی کابل و پیشاور بود. عرقه افغانستان در موزه گیمه از بسیاری از نکات پیچیده ترکیب هنر ایرانی - بودائی (که در آن عهد در منطقه امپراطوری کوشان رائج بود) پرده بر میدارد. در دوره سلطنت (کاپیشکا) پادشاه بزرگ کوشان (۱۴۰ تا ۱۷۰ میلادی) خاور میانه بدو امپراطوری بزرگ‌که دارای فرهنگ ایرانی یا ایرانی‌مآب بودند تقسیم شده بود. در یکی از این دو امپراطوری یعنی در «ایران و عراق» پارت‌های اشکانی و در امپراطوری دیگر یعنی افغانستان کوشان‌های هندوسکائی (هندوسیت) حکومت می‌کردند. دروازه‌های هر دو امپراطوری بروی تمدن یونان و هنر یونانی باز و با امپراطوری روم دارای علائق تجارتی قابل ملاحظه‌ای بود.

بسال «۲۲۴» میلادی در ایران انقلابی بوقوع پیوست و سلطنت از پارت‌های

اشکانی منتشر و بدست سلسله ساسانی افتاد. ساسانیان از ۲۲۰ تا ۶۴۰ میلادی
متجاوز از ۴ قرن بر ایران فرمان راندند.

ساسانیها از مردمان جنوب ایران و از ایالت فارس کنونی و پارس باستانی
بودند. گرچه استخر یکی از پایتخت‌های ساسانی بود ولی تیسفون در بابل مقر
اقامت اصلی آنها بشمار میرفت. خرابه‌های «طاق کسری» در تیسفون خاطره پادشاهان
ساسانی را هنوز زنده می‌دارد.

حجاریهای «نقش رجب و نقش رستم» در جوار تخت جمشید، تصویر اردشیر
نخستین پادشاه ساسانی را که از طرف آهورامزدا، خدای بزرگ زرتشتیان، بشاهی
برگزیده میشود نشان می‌دهد. پادشاهان ساسانی با اسرار عجیبی سنن و آداب ایران
کهن را تجدید نموده و هر آنچه را که در اثر رسوخ تمدن یونان در دوره اشکانیان
بدست فراموشی سپرده شده بود از نو زنده کردند. کوشش آنها بیشتر معطوف بدان بود

سر مجسمه برنزی
(موزه ایران باستان)

که از بالای سر فاصله زمانی دوران حکومت یونانیان و اشکانیان، گذشته هخامنشی را بحال پیوند دهند.

حتی قدم فراتر از این نهادند. هخامنشیان هرگز آئین زرتشتی را مذهب رسمی کشور ایران اعلام نکرده بودند. ساسانیان آئین مزبور را مذهب رسمی و کتاب «اوستا» را کتاب روحانیت اعلام داشتند. روحانیون مزدائی یعنی «موبدان» که صنف روحانیون را تشکیل میدادند در دولت و امور مملکتی صاحب نفوذ قابل ملاحظه‌ای شدند.

با اینحال ساسانیان نسبت به مسیحیت در لباس کلیسای نسطوری نه تنها سخت‌گیری نکردند بلکه حتی در اواخر بهنگام تبعید نسطوریان از روم شرقی بحمايت از آنان برخاستند.

ساسانیان نه تنها برای ایران بلکه بر بابل که مردم آن از نژاد سامی بود فرمان می‌راندند.

پایتخت غربی ساسانیان شهر تیسفون بود. از اینرو در کنار فرهنگ مزدائی ایرانیان فرهنگ محلی سریانی و نصرانی بابل بر شد خود در ایالت غربی امپراطوری وسیع ادامه داده و گاهی نقش قابل ملاحظه‌ای ایفاء مینمود. سرانجام در جوار آئین مزدائی و مسیحیت، و از نتیجه ترکیب نظریات آنها مردی بنام «مانی» آئین کفر آمیزی بنیاد نهاده (۲۷۷-۲۱۶) و مذهب مانی را بوجود آورد.

آئین مانوی که در عین حال از دنیای مسیحیت و ایران مزدائی مطرود شده بود در آسیای علیا برای خود مرکز رشد و اشاعه‌ای یافته و از ۷۶۳ تا ۸۴۰ بصورت مذهب امپراطوری ترکهای اویغور مغولستان در آمد. وضع آئین مانوی بدینمنوال بود تا بیکبار در دوره (آلیژوا) ها از ایالات جنوبی فرانسه سر در آورد.

هنر ساسانی قبل از همه رنسانس هنر هخامنشی است. صحنه‌های باشکوه دربار و شکار گاه‌هایی که بر ظروف نقره‌ای و پایه‌های سنگی کنده شده، حجازهای «طاق بستان» در حدود کرمانشاه و نتیجه اکتشاف آقایان «ژرژ سال» و «گیرشمن»

کتیبه دَهش پادشاهی به اردشیر اول (هنر ساسانی)
از : دیولاموا

در شاپور جمله بدین معنی گواهی میدهند. ناگفته نباید گذاشت که نقش حجاری‌ها ارتباط نزدیکی با هنر رومی معاصر خود داشته است. ضمناً هنر ساسانی در افغانستان با هنر محلی درهم آمیخته و در «بامیان» اثر نفوذ هنر بودائی بر آن بطور روشنی نمایان است. نقاشی و حجاریهای کاشغر من جمله فرسک‌ها و مجسمه‌های مرمرین «کیزیل»، واقع در حوالی «کوچا» که مربوط به قرن پنجم تا هشتم میلادی است شاهد این مدعا است.

ساسانیان در دوجبهه مجبور بمبارزه بودند. در شمال شرق دشمن در سرحد جیحون (آمودریا) عشایر آسیای مرکزی یعنی هونهای هیاطله، مناطق ماوراء جیحون (سمرقند) و باختران (بلخ) را تصرف کرده و مزاحم ساسانیان بودند. از قرن ششم بعد تر کهای غربی جانشین هونها شدند. ساسانیان در مغرب سرحدات فرات نیز نخست بارومیان سپس با امپراطوری ییزانس (روم شرقی) دائماً در جنگ و ستیز بودند. این جنگ‌ها در دوره‌ای از تاریخ در زمان قسطنطین بصورت جنگهای مذهبی درآمد. (۳۲۳).

جنگ ایران با همسایگان غربی غالباً با افتخارات بزرگ شاهان ساسانی قرین بود. شاپور اول (۲۴۱ تا ۲۷۲) والرین امپراطور روم را با سارت برد، خسرو آذوشیروان (۵۳۱-۵۷۸) فیلسوفان تبعید شده آتن را پناه داد.

خسرو پرویز (۵۹۰-۵۲۸) برای مدتی سوریه و آسیای صغیر را از امپراطوری ییزانس منتزع ساخته ولی بعداً در برابر هراکلیوس امپراطور روم شرقی مجبور به عقب نشینی گردید.

همین دوئل بی پایان، نیروی ایران و روم را بکلی تحلیل برده و زمینه را برای گردن‌افرازی نیروی تازه‌ای بنام «اعراب» فراهم ساخت.

(ر. گروسه)

۶ - پارت‌ها

رومیان عامل اصلی انحطاط سلوکیها در غرب شمار میروند. در شرق عامل انحطاط، انحطاطی البته بمراتب خطرناکتر (پارتها) بودند. (پارتها) پس از رسیدن بقدرت بارومیان همسایه شده و بصورت خریف مخوفی برای امپراطوری روم درآمدند.

نام پرنوه «پارتها» از لفظ «پارتی» یا «پارتی-ین» که یکی از ساتراپ‌نشینهای دیرین امپراطوری پارس و در شمال ایران واقع بود مشتق گردیده است، «هیرکانی» یا «گرگان» حدفاصل بین «پارتی-ین» و بحر خزر محسوب میشد. هنگام حمله اسکندر سرزمین پارتها بدون مقاومت قابل توجهی اشغال گردید از آن پس نیز هیچ وجه تشنجی در آن منطقه بوقوع نیویست. بنا بروایاتی که صحت و سقم آن معلوم نیست لفظ (پارت) بزبان قوم (سکا) یا سمیت بمعنای (نبعیدی) است. از اینجا چنین نتیجه میشود که پارتها ایرانیانی بوده اند که هنگام حمله یونانیان بدشتهای شمالی شاهنده شده و ازینراه آزادی خویش محفوظ داشته اند. از روایات بگذریم لفظ (پارتی) از زمانهای قبل از حمله اسکندر نیز بر زبانها بوده و اجداد (پارت)ها بنام (پارنیا) معروف بوده اند.

آیا (پارتها) از دشتهای ترکستان سرارزیده اند؟ آیا اقوامی مقیم (باختران) نبوده اند که از بارسلطه یونان شانه خالی کرده و در جستجوی آزادی مجبور بجای وطن شده اند؟ این دو فرضیه هر دو قابل قبولند. آنچه مسلم است (پارنیا) در اوایل نیمه دوم قرن سوم پیش از میلاد سرزمین (پارتی) را از چنگ حکومت یونانی که پیوند خویش با حکومت هرکزی بریده و سکه بنام خود میزد در آوردند. (سلوکوس) دوم در صد برآمد تا (پارنیا) را گوشمال دهد. ولی باشکست روبرو شده و در نتیجه مشکلاتی که در آسیای

صغیر پیش آمده بود مجبور باز گشت گردید. این پیروزی پیروزی قطعی بود؛
 (بارن‌ها) در پارتی مستقر شده و از آن پس بنام (پارت‌ها) معروف شدند.
 فرمانده (پارت‌ها) که مردی بنام (تیرداد) و برادر و جانشین (اشک) بود خود
 را پادشاه خواند. سلسله پادشاهان پارت نیز بهمین نظر بنام اشکانی معروف شد. (۲۴۶ تا ۲۴۷ م.)

توسعه امپراطوری اشکانی وضع ثابتی نداشت. در پایان قرن سوم پیش از
 میلاد، آنتیوش سوم (آنتیوکوس) ضمن قشون‌کشی بشرق تیرداد را شکست داد و
 او را وادار به تسلیم یکی از ایالات هخویش نمود. پنجاه سال بعد تعرض عمده اشکانیان
 شروع گردید

میشترادات اول (مهرداد) پادشاه اشکانی که در اثر پیروزیهای خود بشایستگی لقب
 (کمیسر) یافت سراسر ایران غربی را بتصرف در آورده و خود را به خلیج فارس و سپس بسال
 ۱۴۰ به بابل رسانید. سلوکی‌ها بعزت اهمیت زیاد بابل بمقاومت جدی پرداختند.
 ولی حمله متقابل آنها با ناکامی تمام مواجه شد. در یکی از حملات متقابل پادشاه
 سلوکی اسیر شد. ده سال بعد حمله دوم شروع گردید. ابتدا پیروزی با سلوکی
 ها بود ولی آخر کار فرمانده سلوکی مغلوب و مقتول شد. آخرین مدرکی که
 از سلوکی‌ها در بابل بدست آمده مربوط بسال ۱۳۰ پیش از میلاد است. (پارت‌ها)
 پس از درهم شکستن مقاومت سلوکی‌ها رو بسمت مغرب نهادند. برای ایجاد هرج
 و مرج در میان سلوکی‌ها یکی از شاهزاده خانم‌ها بنام رودوگن را بعقد ازدواج
 پادشاهی که اسیر شده بود در آورده و او را از اسارت آزاد ساختند، پادشاه مزبور در
 افرده سال اقامت در میان پارت‌ها علائق دوستی با آنان پیدا کرده بود پارت‌ها پس از اجرای
 نقشه فوق در امتداد رود فرات بالا رفته و بسال ۱۲۴ در انحناء بزرگ رود مزبور
 مستقر شدند:

در اینحال پارت‌ها کم و بیش سرگرم گرفتاریهایی بودند: در مشرق ایران بایونانیان
 باختران تصادم پیدا کرده و در شمال دائماً مجبور بدفع حملات و تهاجمات دشت‌های شمالی

بودند. این قبائل همانند پارت‌های اولیه مردمانی گستاخ و جنگجو و بنام (ساس)‌ها معروف بودند (Les sacs). پارت‌ها در بابل نیز با عصیانهای مداوم مردم مواجه بودند. نظر بوجود چنین مشکلاتی پارت‌ها نمی‌توانستند و یا اصلاح در آن نمیدیدند که از مرز فرات بگذرند لذا با انتظار انحطاط کامل سلوکی‌ها نشسته و فقط پس از تسلط رومیان بر سوریه از مرز گذشتند.

امام‌طلب اصلی عبارت از آنست که در حدود یک قرن پس از پیروزی اسکندر قبیله صحرانشینی از ترکستان و یا حوالی آن برای افتاده وارد ایران می‌شود. ۱۲۵ سال بعد خود را به ۲۰ کیلومتری مدیترانه رسانیده و یکی از بزرگترین امپراطوریهای دنیای آنروزی را از بحر خزر تا خلیج فارس دوانیمه میکند.

حصول این چنین پیروزی جز با جلب و استفاده از نظر مساعد همه یا لاقط قسمتی از ساکنین سرزمین سلوکی‌ها غیر ممکن بنظر میرسد. (پارت‌ها) یا از نژاد خالص ایرانی و یا قومی ایرانی‌مآب با زبان و آداب ایرانی بوده و از آئین مزدائی پیروی میکرده‌اند. آنها بعنوان اخلاف و کین‌خواهان پارسها قدم بمیدان نهاده و ایرانیان را که پای‌بند آداب و رسوم ملی بودند بشوی خویش جلب نمودند. بعلت نفوذ قشری و محدود آداب یونانی در ایران اکثریت توده مردم که دوستدار سنن ملی خویش بود بسوی (پارت‌ها) گرایش یافت.

پارت‌ها در عین حال از تعصب بیجا بسیار بدور بودند. از اینرو ساکنین شهرهای یونانی هنگام تسلط (پارت‌ها) تغییری جز تعویض حکمدار احساس نکردند.

آثار و متون بابلی که از شوش بدست آمده است مؤید این معنی است. پادشاهان اشکانی از حمایت تمدن یونانی بر خود می‌بالیدند: سکه‌های زمان اشکانی دارای خطوط یونانی است. (مهر داد کبیر) وقتی بابل قدم گذاشت خود را بسنن باستانی «شاهنشاه» خواند. ولی در عین حال از قبول لقب (دوستدار یونان) نیز خودداری نکرد. قبول این لقب باقتضای سیاست روز بود. جانشینان او نیز به وی تاسی جستند. در دربار پادشاهان اشکانی بهنگام نمایش تراژدی (اوری پید) غلغله بود. بمحض احساس

سستی و فطرت درمان ناپذیر در سلسله یونانی سلوکی، اغماض و کم تعصبی اشکانیان برای حفظ وحدت در برابر رومیان نمرات نیکوئی بیاورد.

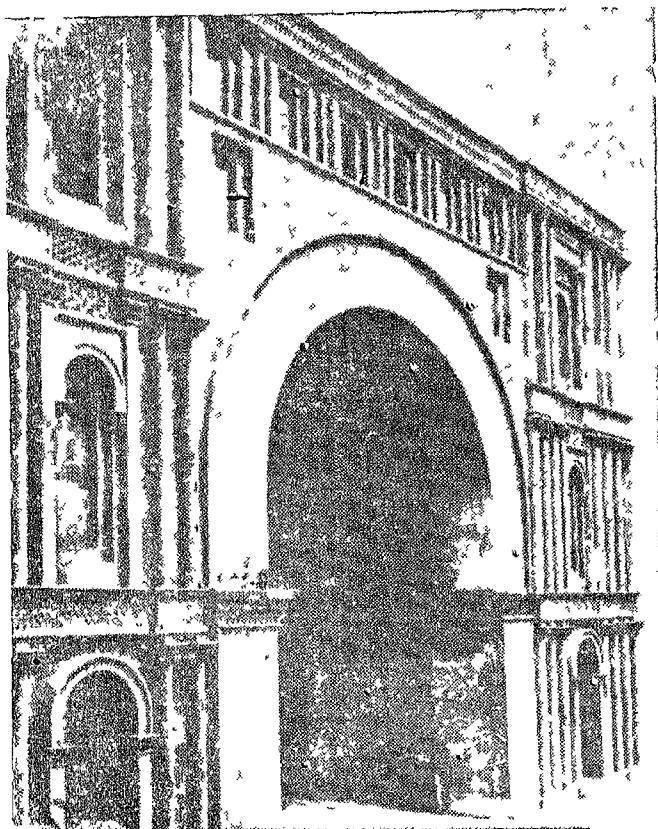
نیروی نظامی اشکانیان نیز بجای خود اهمیت فوق العاده ای داشت. (پارت ها) از بدو شروع بکار به تربیت سوار نظام و کمانداری که در جنگ و گریز مهارت کاملی داشتند همت گماشتند. سواران اشکانی ضمن گریز از برابر دشمن وی را به مناطق دور دستی بدنبال کشانده و راه های مواصلاتی حریف را قطع میکردند. در اثر پیروزی در جنگ نیروهای تازه ای نیز بدانان پیوست: آنها سربازان سلوکی و پیاده نظام یونان و سواران ایرانی را با ژره نیم تنه و اسبهای زین و یراق دار را بخدمت خویش در آورده و بمزاحمت رومیان پرداختند.

پادشاهان (پارت) همزمان با ایجاد ارتش نیرومند به ایجاد دولت نوینی نیز همت گماشتند. ولی این کار با مشکلات بسیاری مواجه بود. زیرا پارت ها قومی صحرا نشین و بیابان گرد بودند. اسکان چنین قومی در شهرها چندان آسان نبود. با اینحال (پارت ها) در این راه نیز موفق شده و در شهرهایی که بدست سلوکی ها بنا شده بود اقامت کردند. شهرهای دیگری نیز از آنجمله (تیسفون) پایتخت اشکانی در بابل نیز بدست خود پارت ها ساخته شد. (پارت ها) گروه اداری خاصی ایجاد و پست های حساس را بدست کارمندان (ایرانی) سپردند. نویسندگان یونانی از اینکه (مهرداد کبیر) بهترین قوانین را برای اداره امور کشور وضع و تدوین نموده است از وی تمجید میکنند. (پارت ها) در همه زمینه ها از سیاست گذشت استفاده میکردند.

فرمانروایان اشکانی با همه کاردانی و حسن سیاست خویش موفق به از بین بردن نقاط ضعف دستگاه خویش که از عیوب اخلاقی عمیق قوم چادر نشین (پارت) سر چشمه میگرفت نشدند. از یکطرف تشکیلات فتودالی دستگاه اداری؛ واسطه بین شاه و رعایا بود و قدرت خویش را در طرز اجرای فرمانها بنفع نجبا دخالت میداد. از طرف دیگر در اثر تعدد زوجات در اواخر سلطنت هر يك از پادشاهان اشکانی رقابت خانوادگی

پیش می‌آید امپراطوری ایران از این نقاط ضعف رنج می‌برد و در نتیجه آن دولت اشکانی
 نتوانست از موقعیت متمایزی که در پیش داشت بنحو شایسته‌ای استفاده کند و بناچار
 در برابر رومیان مجبور به عقب نشینی گردید.

آ. ایمار

کاخ اشکانی
 (مدل موزه برلن)

۷- پارت‌ها و رومیان

اگر امپراطوری روم در اوایل قرن دوم پیش از میلاد ضربت مهلکی بیادشاهان «سلوکی» وارد نمیساخت، قوام دولت اشکانی غیر ممکن بود. زیرا در نتیجه حمله رومیان سلوکی‌ها ایران را بحال خود گذاشته و در آسیای صغیر سنگر گرفتند. با اینحال (پارتها) پس از تحصیل قدرت فراوان با رومیان بمقابله پرداختند. وقتی که اشکانیان سراسر کشور ایران را از «قفقاز» تا (باختران بلخ) تصرف کرده و شهرهای بزرگ و پایتخت‌های شوش و اکباتان را مسخر گشته و خود را جانشین هخامنشیان دانسته و بتهدید «بابل» و «سوریه» پرداختند. (دمتریوس) دوم پادشاه «سلوکی» درصدد جلوگیری از حمله اشکانیان برآمد ولی بسال ۱۳۹ ق. م اسیر شد. آنگاه پارتها بابل سرازیر شده و پایتخت جدیدی در آن بنام تیفسون بنانهادند از آن پس بمانند سدهی در برابر نفوذ سنن یونانیان در شرق برآمده و بین امپراطوری (یونانی-ایرانی) افغانستان فعلی و کانونهای سنن زندگی یونان در غرب حائل شدند. با اینحال خود (پارتها) باتمدن مدیترانه‌ای خاصی که ظاهر یونانی داشت تماس یافته و تاحدی تحت نفوذ آن قرار گرفتند. ظاهراً پارتها با استفاده از قدرت سلوکیها درصدد برآمدند تا با اقدام سیاسی اسکندر در آسیا خط بطلان کشیده و خود را بحدود غربی کشور هخامنشی برسانند. بهترین شاهد این مدعا حمله پادشاه اشکانی بانطاکیه (سال ۸۸) و جلب دوستی یونانیان مقیم آسیا با قبول لقب (دوستدار یونان) بود. ولی ضعف حکومت اشکانی که ناشی از اختلافات خانوادگی بود قدرت سلطنت را متزلزل کرده و عزم راسخ آنان را قلیج ساخت. رومیان با استفاده از فرصت بقیه نقاط امپراطوری سلوکی یعنی آسیای صغیر و سوریه را قبضه کردند. «پمپه» که مجری نقشه‌های عاقلانه‌سنای

روم بود در صدد آن شد تا بین دو امپراطوری سدی از دولتهای پوشالی ایجاد و با نفوذ در این دولتها ایالات روم را ازدست برد پارتها مصون دارد .
تشکیل این دولتها در سراسر مرز دو کشور از ارمنستان تا دریای سرخ مورد نظر بود .

بزودی نوبت رومیان فرا رسید. این بار امپراطوری روم در صدد توسعه قلمرو خویش برآمده و کوشید سرحدات امپراطوری را تا اقصای یونان بسط دهد. یک بار بهنگام زرد و خوردهای داخلی بر سروراث سلطنت سرداران رومی بفکر افتادند تا با استفاده از فرصت بمداخله در امور ایران پردازند. «لوکولوس» بسال ۶۸ و «گابی نیوس» بسال ۶۰ بالاخره سزارو آنتوان چنین نقشه‌هایی در سر میپروراندند .
نفع سیاسی زیادی از این راه حاصل میشد . زیرا اگر نفوذ دولت پارس از ایران قطع میشد در اینصورت (سنای روم) از گرفتاری خاطر زیادی که در زمان (مهرداد) بعالت ساخت و پاخت بین پادشاه (پنت) و فرمانروایان پارت پیش آمده بود رهائی مییافت .
در اینصورت زمامداران روم بافتخار بزرگی که همانا قدم نهادن در جای پای اسکندر کبیر بود نائل میآمدند . توانگران روم و ایتالیا نیز میتوانند با کنترل دوازدهای شرق نزدیک و جاده تجارتی بزرگ آسیا سود سرشاری بجیب بزنند .

«کراسوس» حریصترین سردار روم گمان کرد که این خواب طلائی قابل تعبیر است از اینرو در صدد اجرای نقشه ای که سود دو جانبه داشت برآمد . بسال ۵۵ میلادی در دوره حکومت نلانه اول رومیان بدون توسل به پانه‌ای بلشگر کشی پرداختند . آیا «کراسوس» از این نخستین جنگ چه انتظاراتی داشت ؟

او که ثروتمندترین مرد روم بود میکوشید تا منابع درآمد جدیدی بدست آورده و از نظر جاه طلبی با پیروزی در جنگ پرستیژ نظامی برای خود تحصیل کند . و از این راه میتواند سزار فاتح (کشور گل) (پارسیان) و پمپه مؤسس و مستعمرات شرقی روم را تحت الشعاع قرار دهد . همه از عاقبت کار این دیوانه حریص با

خبراند: در ژوئن سال ۵۳ ارتش کوچک (سورنا) فرمانده ایران چهل هزار تن از لژیونرهای کراسوس را محاصره کرد. ارتش روم در اثر گرما و تشنگی بجان آمده و از دیدار منظره رژه سواره نظام غرق در پولاد و آهن و شنیدن آوای کوس و مشاهدۀ (سورنا) فرمانده حریف در میان پرچمداران مذهبی که ردای بلندی بر تن داشتند دچار وحشت شدند. در این حال سواره نظام اشکانی به پیادگان رومی حمله برد.

حمله سواران زره پوش حریف را در معرض تیر باران شدیدی قرار داده بود. سر بسازان رومی با کوچکترین بی احتیاطی بر خاک و خون می غلطیدند. زیرا پارت ها با تیراندازی قیّاج ضربات غیر منتظره ای وارد می آوردند بهترین سپرهای رومی نمیتوانست از گذشتن تیر دلدوز اشکانیان جلوگیری کند. کراسوس با آنهمه کاردانی و شجاعت اسیر شد. سرش را به پیشگاه پادشاه پارت فرستادند. هنر پیشه ای که در دربار نقش ژاسون را در نمایشنامه اوریپید بازی میکرد از سر کراسوس بعنوان یکی از ابزار هنر نمایی خویش استفاده کرد. ولی سوریۀ از انهدام قطعی نجات یافت زیرا ارد پادشاه اشکانی که از عاقبت کاریمناک بود نتوانست از بی نظمی و تشویش خاطر رومیان به نحو احسن استفاده کند.

شکست کراسوس در اواخر دورۀ جمهوری سربار سنگینی برای اوضاع سیاسی روم بود.

بعدها او گوست از راه سیاست به استرداد پرچم هایی که کراسوس از دست داده بود موفق گردید و از این راه افتخارات زیادی نصب خود ساخت. ضمناً از سر نوشت کراسوس عبرت گرفته و به سیاست پمپه بازگشت و بین دو امپراطوری دولت های دست نشانده ای تشکیل داد تا صلح و آرامش مرزهای روم را تأمین کند. در این طرح دفاعی اردنستان نقش مهمی ایفاء می نمود از آن پس در اردنستان که پارت ها از نظر مذهب و فرهنگ نجبا، نفوذ زیادی در آن داشتند و بر سر راه دو قاره قرار گرفته و کلید تهاجم به بین النهرین و حوزه دانوب محسوب می شد منازعات زیادی در طول

چند قرن بین دوطرف در گرفت. هر بار که دربار اکباتان در اثر اختلافات خانوادگی به ضعف گرائیده و رخنه‌ای بوضع محکم پارت‌ها در ارمنستان وارد می‌آمد امپراطور روم میکوشید از راه دیپلماسی و یا نظامی پادشاهی موافق میل خود برای آن برگزیند. اعزام هیئت (ژرمانیکوس) در دورهٔ تیبر و هم چنین لشکر کشی کور بولون بهنگام حکومت نرون شواهد این مدعا است. تراژان بسال ۱۱۴ راه حل تازه‌ای در نظر گرفت در اثر جنگی که مقدمات آن از مدت‌ها پیش تهیه شده بود رومیان وارد ارمنستان و سپس سلوکیه دجله شده تیسفون را اشغال و تا خلیج فارس پیش رفتند.

سراسر کشورهای مزبور به امپراطوری روم ضمیمه شد و یکی از پادشاهان پارت تحت وتاج ازدست داد. تراژان میخواست یک حکومت دست‌نشانده در ایالاتی که جدیداً فتح شده بود بر سر کار آورد. در رم امید آن میرفت که از این راه بازرگانان غربی یا یونانی بعنوان اربابان بلامنازع در بابل مستقر شوند.

در هیچیک از جنگهای گذشته رومیان تا این حد انتظارات منافع اقتصادی فراوانی نداشتند. این جنگ بتمام معنی جنگ اقتصادی بود. ولی شورش یهودیان شرق تراژان را وادار ساخت تا از فتوحات خود دست برداشته و رود فرات را بعنوان سرحد دو امپراطوری بپذیرد. در دوره مارك - ارل نوبت به اشکانیان رسید. (بلاش) و لاش سوم پادشاه پارت با استفاده از مشکلات امپراطوری روم که در کنار ورودن ودانوب مورد تهدید ژرمن‌ها قرار گرفته بود به حمله پرداخت. پای سواران اشکانی به ارمنستان و سوریه رسید. گرچه این حمله دفع شد ولی پارت‌ها در اوایل قرن سوم بهنگام سلطنت بلاش ۲ تا پشت دیوارهای انطاکیه پیش رفتند. همه کم و بیش از سر نوشت کاراکالا امپراطور روم که نزدیک بود پارت‌ها را به بین‌النهرین عقب نشاند اطلاع دارند این مرد جان خود را بر سر این مهم نهاد.

تا انقضای اشکانیان در سال ۲۲۷ هیچیک از دو امپراطور ساسانیان و روم موفق به تحمیل راه حل خویش در مسئله شرق نشدند ارمنستان همواره صحنهٔ نبرد و منطقه

نفوذ و نقطه تصادم دویز و بود. در مرز مشترک صحرای اطرافین قالای برای کنترل راه‌های کاروان‌رو و تجارتی ایجاد نموده بودند. از آن جمله بود نصیبین و دورا که رومی‌ها در برابر شهرهای اشکانی (سین‌گارا) و (هاترا) بنانهاده بودند. از دو طرف متخاصم هیچ‌کدام مایل به انصراف از رؤیاهای شیرین خود برای کسب پیروزی نبود. از یک طرف اشکانیان میخواستند حدود کشور را در کنار دریای سیاه و مدیترانه بمرزهای سابق هخامنشی برسانند از طرف دیگر رومیان پیروی از اسکندر کبیر و فتح آسیا و سیادت بر جهان را رسالت تاریخی خویش می‌پنداشتند.

(و. سستون)

۸ - نظر اجمالی به مذاهب

در اینجا میخواهیم معنویات و طرز فکر ایرانیان را در فاصله زمانی میان پیروزیهای اسکندر یعنی نفوذ تمدن یونان در آسیا و اشاعه اسلام که این کشور را بصورت جزئی از واحد مذهبی بزرگ واقع بین جیحون و پیرنه در آورد بررسی کنیم .

نخست همه چیز رنگ یونانی مبهمی بخود گرفت: هنر، آبادانی، معماری، نقاشی ضرب مسکوکات این دوره هر يك نشانه هایی از این رنگ در خود دارند. اما در باره طرز تفکر ایرانیان ناچار باین نکته باید متعذر بود که متأسفانه مدارك كتبی از دوره سلوکیها و دولت (یونانی - باختر) مشرق بجای نمانده است . ولی مداركی که بالا فاصله پس از مرحله بعدی دوزان مزبور بدست آمده است بهر محققى حق میدهد بگوید که مجموعه نظریات، آداب و رسوم مذهبی، رویه های قضائی و علومى که رویم رفته بنام (اوستا) معروف شده اند مربوط بهمان اوان انقراض هخامنشیان بوده و بانهایت تأسف از آن جز مختصرى باقى نمانده است. در دوره سلطنت اشکانیان برای نخستین بار کوششى جهت تدوین و جمع آوری دانستنیهای مزبور بعمل آمد ولی این کوشش فقط در دوره ساسانیان یعنی بهنگام تجدید مجد و عظمت درخشان ایرانی بنتیجه رسید. در این دوره روحانیون که مقام و منزلتی بدست آورده بودند بایجاد جامعه روحانیت و تدوین و تنظیم کتب و برقراری وحدت میاں تخت و عراب که دو رکن اساسی حکومت ساسانیان محسوب میشد همت گماشتند. وضع ایران قبل از اسلام بدین حال بود. آئین زرتشتی که از قرنهای پیش اشاعه یافته بود در دوره ساسانیان بدست مؤبدان با قشر نوینی پوشیده شد.

مذهب رسمی مملکت، مورد اعتقاد همه ساکنین امپراتوری نبود. پادشاهان بزرگ هخامنشی، ساسانی، همچنین شاهان یونانی الاصل سلوکی و فرمانروان پارت که

دوستدار یونان بودند نسبت بمذاهب اقوامی که سرزمینشان ضمیمه خاك امپراطوری مدبا نظر عفو و اعماض می نگریستند.

امپراطوری ساسانی که در نواحی غرب تا صحرای سوریه کشیده شده بود باین تدبیر بارسنگین جانشینی معنوی هخامنشیان را بر عهده گرفته است اشاعه افکار و عقاید و شیوه زندگی یونانی هرگز نتوانست بیک ضربت مذاهب قدیمی آشورو کلدیه را منهدم سازد. این مذاهب در بین النهرین بحیات خود ادامه داد و زمانی بطور آشکار و گاهی در خفا، علوم خفیه و مقدس و بسیاری از اعمال و رسوم را پابرجا نگه داشت.

عهد عتیق ایران نیز وضع مشابهی داشت: مجوسان هدفی جز زنده کردن معتقدات قدیم و حفظ اصالت آن نداشتند. پس از ضرب شصت زرتشت طرفداران مذهب اساطیر باستانی ظاهر آئین زرتشی را پذیرفته ولی گاناها را جزء آئین مذهبی قرار داده و قربانی هوم (هائوما) را که هیچگونه رابطه‌ای با رفرم زرتشت نداشت رائج ساختند. آهورامزدا خداوند بزرگ نه تنها با مقدسان جاوید هم‌مطراز قرار داده شد بلکه خدایان گذشته را نیز با آنها در یک ردیف گذاشتند.

تجدید حیات آئین (هند و اروپائی) قدیم و پرستش (مهر) میترا و آمیختگی عجیب این آئین با مذهب زرتشت باین دوره از تاریخ مقارن است.

آئین مهرپرستی که شاخه‌ای از مذهب محلی است از طرف جماعات محدودی بصورت نیمه مخفی اشاعه یافت. مهرپرستی وجوه اشتراك بسیار ناچیزی با آئین مزدائی واقعی دارد: درباره مهرپرستی بجز نوشته‌های محدود و چند بنا که گویا بقایای از دعابد متعدد پیروان آئین مزبور است بجای نمانده است.

ولی همین مدارك شاهد آنست که مهرپرستی از ابرمنستان تا اسپانیا و از لیبی تا اسکانلند پیروانی داشته است. لژیون‌های رومی پیروان پروپاقرص مهرپرستی بودند میترا بر سر جاده‌های مختتمی مستقر می شد. ولی از وسعت دامنه آئین و جزئیات امور فرق زیرزمینی مهرپرستان حتی در خود ایران اطلاعات بسیار ناچیزی در دست است.

مذهب (بابل) که پس از نفوذ یونان بحیات خود ادامه داده بود پس از پیشرفت
ایرانیان نیز بکلی معدوم نشد ؛ از این مذهب در فلکلور ، آثاری برجای مانده و
در آن علوم (آسترو فیزیک) یعنی کیمیاگری و ستاره شناسی و غیب گوئی اشاراتی
رفته است .

مجموعه سان در زمینه دانستنیهای آیین بابل بیحس و فحس پرداخته ، در تکامل آن
کوشیده ، نام خود بر آن نهاده اند . مؤلفین یونانی باین نکته اذعان داشتند که هنر
مجموعه سان بهیچوجه با حقه بازی سحران معمولی قابل مقایسه نیست . با اینحال لفظ (مازی)
مفهوم سحر خود را همواره حفظ نموده است .

یکی از نمونه های مذاهب باستانی ماقبل ایرانی معتقدات (ماندی) هاست . این
فرقه تعمیدی ، که در حال حاضر نیز پیروانی دارد آداب و رسوم و کتاب مذهبی خاصی
داشته که مجموعه ای از نظریات التقاطی مذهبی مشرق زمین محسوب میشود . ادبیات
فرقه مزبور بمانند موزائیکی است که از هر مذهبی در آن نقش و نگاری
میتوان یافت .

در نواحی شرقی ایران مذهب بودائی شروع بتوسعه و نفوذ نموده ، معابد
پر شکوه آن که سر بر آسمان بر میافراشت در آن نواحی بنشاند . حفاریات افغانستان
مدارک و شواهد زیادی در این زمینه بدست داده است . ولی در مذهب مزدائی که
نواحی ری و اصطخر کانون آن بشمار میرفت اثری از آیین بودائی دیده نمیشود .
بالجمله نفوذ مذهب بودا فقط محدود بنواحی شرقی ایران گشت ، و پادشاهان ایرانی
در سیاست مذهبی خویش اهمیتی برای آن قائل نشدند .

اما در مغرب وضع صورت دیگری داشت . از بین النهرین تا ارمنستان و حتی
در ایران خاص ، توده های متراکمی از اقوام ایرانی بسر میبردند . گرچه همه این اقوام
جزئی از مردم امپراطوری محسوب میشدند با اینحال هر يك معتقدات و مراسم مذهبی
مخصوص بخود داشتند .

مسیحیان ، آرامی ها ، ارمنه و یهودیان در عمل اقلیت هایی با اهمیت کم و
بیش زیاد بشمار میرفتند .

همخانمشیان نسبت بمذاهب اقلیت ها بادیده اغماض نگریسته و برای یهودیان و یونانیان و بابلی ها و مصریان قائل به آزادی مذهب بودند . علت این امر را باید به تشکیلات ضعیف جامعه مذهبی ایران نسبت داد . ولی بعدها هنگامی که روحانیون زرتشتی باتکیه به نیروی دولتی قوی تر شدند اوضاع تاحدی تغییر یافت . حتی در بحبوحه قدرت موبدان نیز مسیحیان ایران را بنظر افراد بیگانه و بیگانه پرست نمی نگریستند . در رأس جامعه مسیحیت ایران قبل از افراد آرامی نژاد که بزبان آرامی سخن میگفتند قرار داشتند ولی چنانچه از فهرست اسامی آنان معلوم است بعدها افرادی از نژاد ایرانی برای این منصب گماشته شدند .

شاهنشاهان به کلیسای کلدانی بانظر بی اعتنائی نمی نگریستند . آنها حتی در مجمع و جلسات کشیشان از نزدیک نظارت داشتند . باوجود اختلاف شدید بین عقاید مجوسان و مسیحیان ، در نقاط مختلف ایران کانونهای مسیحیت برقرار شده ، حتی از راه ایران عقاید نصرانی بدنیای ترك و مغول و چین راه یافت .

تنها درباره مسیحیت وضع از این قرار نبود . در قرن سوم میلادی درین شهرین پیامبر دیگری بنام «مانی» ظهور کرد . او خود را (فارقلیط) موعود مسیح خواند . مذهب مانی معجون درهمی از افکار و معتقدات مسیحی ، مزدائی ، بابلی است ولی ریشه های عمیقی از افکار ایرانی در آن بچشم میخورد . بطوریکه از مدارك حفاریهای ترکستان چین معلوم است متن اصلی نوشته های مذهب مانی که با آثار مسیحیان و بودائیان درهم آمیخته به لهجه پارت ها و مراسم عبادت بزبان فارسی است . این مسئله بادر نظر گرفتن محل کشف اسناد که مردم آن بزبان ترکی یاچینی صحبت میکنند بسیار جالب توجه است . عده ای از نوشته ها بزبانهای مردم آسیای شرقی ترجمه شده است . سبک نگارش و قدرت بیان (مانی) بحدی زیاد بود که آئین وی دریک زمان در مغرب در حوزة مدیترانه و در مشرق ربه خاور و در اشاعه یافت . این مذهب از (کارتاژ) تا تونس هوان پیروانی پیدا کرد . در سراسر این نقاط مدارك جالبی از آن بدست آمده است . نرمش و انعطاف پذیری آئین مانوی مایه آن شد که پیروان هر عقیدتی بسهولت

تمام آنرا پذیره شوند .

یهودیان نیز که ازدوران تبعید و سرگردانی مقیم ایران شده بودند سرانجام به هنگام حکومت ساسانیان در بابل کتاب (ماسور) سنت یهود یعنی دانش (تلموژی) را تدوین نمودند .

برای درك ده قرن تاریخ مذاهب ایران نه تنها باید کثرت معتقدات بلکه نتیجه حاصل از برخورد مذاهب مختلف را در نظر گرفت . در آن عصر ایران افکار و عقایدی بجهانیان عرضه داشته و عقاید دیگری از آنان کسب می کند . هدف جریانهای عظیم دنیائی از قبیل افکار یونانی، مسیحیت و مذاهب جودائی و مانوی منطقه محدودی نیست . بلکه خطاب این افکار و عقاید بسراسر دنیا است . آئین مزدائی زرتشت بر لب پرتگاه قرار میگیرد تا بدست مسلمانان ضربه آخر را بچشد و ولی افکار ایرانی بحیات خود ادامه میدهند .

اگرچه خصوصیات و فقر نظریه مذهبی وجود چنین افکاری را بدست فراموشی میسپارد با اینحال اثر آن در مذاهبی که بدان روی آورده اند باقی میماند . روح ایرانی از آن پس با استفاده از مذاهب مزبور در جریان جهانی عظیمی که تا آن زمان شکل سیاسی آن جز (امپراطوری) ناهی نداشت تأثیر میگذارد .
(پ . ژ . دمناسکو)

۹- میترا یا (مهر)

MITHRA

مهر یا (میترا) از خدایان مشترک هند و ایران، خدای روشنائی، حافظ نظم جهان، مدافع حق و حقیقت و تضمین کننده معاهدات و سوگندها است. (میترا) نگهبان جهان و حامی کائنات است. (میترا) در مبارزه اسان با (دواها) دیوها و (دروج)ها یعنی در مبارزه بشر با بی نظمی، ستمگری، طینت بد و دروغ یار و یاور اوست. از اینرو جنگجوی فاتح و در عین حال قاضی و راهنمای پس از مرگ است.

زرتشت بهنگام رفرم مذهبی، «مقام مهر (میترا) را از صف خدایان پایین آورده و آنرا همطر از یزدانها (یزته)ها یعنی فرشتگانی که مخلوق آهورا مزدا هستند قرار داد. از اینرو در زمان فرمانروائی هخامنشیان (میترا) از ردیف خدایان خارج شده و پس از سقوط امپراطوری داریوش بر حیثیت آن در میان میجوسان که در آسیای صغیر مأوی گزیده بودند افزوده شد. (میترا) در کشور (پنت) و کاپادوکیه، هم چنین ارمنستان و کوماژن نفوذ و اعتبار خاصی داشت و شاهزادگان این ممالک با افتخار «میترا» خود را «میترادان» یا میتريدات (مهر داد) میخواندند.

از اینرو در اواسط قرن اول پیش از میلاد آئین مهر پرستی در ایالتا نفوذ و در دنیای غرب اشاعه یافت. (مینرای) صادراتی با میترای اوستا تفاوت فاحش داشت میترا در بابل با شماس خدای خورشید و در آسیای صغیر با هلیوس توأم شده و در تماس با خدایان یونان سرانجام بصورت خدای خورشید ملقب به شکست ناپذیر invictus درآمد. (میترا) خدای نجات دهنده و قهرمان درام باز خرید گناهان و نمونه ایست که ایمان بآن مایه نجات و رهائی است. بی گفتگو سوابق این خدا با توجه به اعتقاد ایرانیان آنرا ناهزد ایاقی چنین نقشی می نمود: میترا در زنگی و پس از مرگ قادر

یاری بشر است. پلوتارک «میترا» را چنین توصیف می‌کند: او واسطه بین دنیای نور یعنی ارمزد با دنیای ظلمات یعنی اهریمن و در نتیجه واسطه بین خدا و انسان است. «میترا» بصورت خدای سابق نیز به پیروان و مؤمنین سر مشق ایده آل مبارزه و نگهداری پیمان خدمت به حقیقت است. «میترا» در مغرب مقام والا نری یافته و بصورت خدای مقدسی در آمده است که با توسل بدان می‌توان از گرداب گناه نجات یافت. آئین مهر پرستی نخست در بابل و سپس در کلنی‌های مجوسان در آسیای صغیر بصورت ترکیبی از سنن (ترادیس‌ونهای) مزدائی و عوامل ستاره پرستی در آمد. آئین مهر پرستی بر از «اسرار» و مذهبی است که از طریق توسل به اعمال و اعتقادات اسرار آمیز راه نجات بروی پیروان باز می‌کند. خلاصه تربگوئیم میترا ی ایرانی نیز همانند ایزیس مصری و (مادر بزرگ) و آتیس فریقیان، بالاخره «آدونیس» الهه سریانی و یا (بعلم) سامی، از این پس شخصیت اصلی باز خرید گشاهان محسوب و بهمین شکل در امپراطوری روم نفوذ یافت. و بصورت رقیبی در برابر مسیحیت جوان و شکوفان در آمد.

از معتقدات پارسیان آئین پر اسرار مهر پرستی اطلاعات چندانی در دست نیست. زیرا در این باره مدارک کبی ناچیزی برجای مانده است. فرسک‌ها و گچ‌برها، مجسمه‌ها و لوازم عبادت که از محرابها و معابد موقوفه «میترا» بدست آمده است کم و بیش مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

الهیات مهر پرستی بر پایه ثنوت ایرانی از نوع آئین زروانی قرارداد است. در رأس تمام قوا (زمان بی نهایت) قرارداد که با «گروئوس» و کیوان هم طراز و مظهر آن انسانی با سر شیر است که بر تن آن ماری چنبر زده است.

زیر دست آن آسمان و زمین و اقیانوس و خدایانی که آنها را آفریده‌اند قرار دارد. آسمان آهورا مزدا یا اورمزد یا روح نیکی و خود هم طراز زئوس یا ژوپیتر است. هرمزد با اهریمن روح شرارت و سر دسنة بدان در نبرد است و آنها را به آتش خشم می‌سوزاند. پیروان آئین مهر پرستی برخلاف مزداییان برای اهریمن منحرا بها ساخته و

در پیشگاه آن قربانی‌ها میکنند بطور کلی در اینجا عناصر طبیعی هر کدام دارای شخصیت و حرمت و تقدس خاصی است،

در این میان آتش مقام ارجمندی دارد. خورشید و ماه و ستارگان و نباتات، علامت بروج و بادها نیز هر يك دارای احترام خاصی هستند. تقسیمات زمان، فصول سال، روزهای هفته که به سیارات هفتگانه متناسب اند مورد احترام اند.

مهرپرستی، اصولاً آئین دهری آمیخته با ستاره شناسی است. نظریه جبرابرائی و سعد و نحس کلدانی در مهرپرستی یکجا جمع آمده است.

افسانه (میترا) موضوع اساسی مهرپرستی است. با استفاده از مطالعات فرانز کومون میتوان افسانه مزبور را بشرح زیر خلاصه کرد: (میترا) از صخره‌ای بوجود آمد. به محض تولد مورد پرستش شبانان قرار گرفت. آنگاه با خورشید همنست شده و یک رأس گاو نر وحشی (ورزو) بدست آورد. مهر گاو نر را کشان کشان در حالی که پاهای عقبش را بدوش گرفته بود بدرون غاری برد و در آنجا بزنجیر کشید. ولی گاو نر از غار رها شد. (میترا) وسیله کالای که پیام آور او رمزد یا خورشید بود فرمان یافت تا گاو را بکشد او برخلاف میل باطنی خویش بدنبال فرمان شتافت و گاو را تعقیب نمود. پوزه آنرا بدست گرفت و بیک ضربت کارد آنرا ذبح کرد. از درون جسد گاو خوشه‌های گندم و درختان دیگر از آن جمله تاک بیرون ریخت. کژدم، افعی و بنا بر وایانی مورچه با گاو قربانی حمله کرد تا اعضای تناسلی آنرا نیش زده و با خونس را بنوشند. آیا در اینجا منظور از کژدم و مورچه باران اهریمن اند؟

آیا بنا به تفسیرهای جدید افعی و کژدم همانا سمبول زمین و تناسل یعنی صوری ازخیر نیست که حفظ نوع حیوانات بسته بآنست؟ بهر حال مهرپرستان معتقدند که ماه ذریه گاو را جمع و نصفیه کرد و از آن حیوانات مفید پدیدار شدند. روح گاو نیز با آسمان رفت تا آن بالا ناظر و مراقب گله‌ها باشد.

صحنه‌های این افسانه خشن ولی با عظمت را در موزه لوور و با در بورگ-سن-

آندول میتوان تماشا کرد. افسانه مزبور جزو اساطیر مربوط بتکوین عالم بشمار میرود. در اینجا (مهر) بمشابه آفریدگار موجودات خیر و بنا گذار زندگی نوینی است. ولی این زندگی جز با قربانی و مرگ فراهم نميآید. دل مهر از قربانی کردن گاو آکنده از اندوه است؛ در بارلیف هایی که تصویر مهر بر آن منقوش است سیمای وی از درد درونی عمیقی حکایت دارد در بسیاری از نقش هائیز (مهر) از دیدار منظره خونریزی روی پر گردانده است.

کارهایی که از آن پس از مهر سرمیزند هیچان انگیز تر و اسرار آمیز تر است. او همواره مدافع کائنات خیر در برابر فساد شر است. مهر متدافع اراده ارمزد است. (میترا) دنیا را از آسیب مصائب و بلا یا حفظ میکند بهنگام خشکسالی تیر بردل صخره ها میزند تا از آن چشمه آب بجوشد. بهنگام طوفان بر درك زورقی میسازد تا با آن بشر را نجات دهد. در يك صحنه سمبوليك مهر برای رهایی موجودات خیر از اصطبل مشتعل بآنها اطمینان خاطر میدهد.

باینحال روزی رسالت سخت و رهایی بخش (میترا) به پایان میرسد.

باصطلاح مهر پرستان ضیافت بزرگی بر پا میشود و در آن (میترا) به همراهی خورشید و هم زمان دیگر حضور یافته و با آسمان عروج میکند تا پیشگاه «آهورامزدا» بار یابد. از آن پس نه تنها باز هم ب فکر یاری ساکنین زمین است بلکه هر کس خیال رهایی دارد باید در ایمان بوی راسخ تر گردد تا روحش پس از مرگ، پس از طی درجات از هفت طبقه آسمان گذشته و در طبقه هشتم به «او گدوآد» یعنی صلح و سلامت و روشنایی واصل شود. ضمن صعود بر آسمان دمبدم از پوشش مادی و بار اندوه و شادی عریان و سبکبار تر میشوند.

(میترا) یکبار دیگر نیز بزمین بازگشته، بمردگان نیروی قیام بخشیده و نیکانرا از گنهکاران جدا خواهد ساخت آنگاه گاو بزرگی ذبح نموده و روغن آنرا با شیر مقدس هوم (هائوما) درهم آمیخته و بدست عادلان خواهد داد. هر کس از

این مشروب بنوشد شایسته زندگی جاودان خواهد بود. در این حال اهریمن و شریران و دیوان در شعله های آتش معدوم خواهند شد.

بنا با داب و رسوم (میترائی) عارفان مهرپرست پیروی از معتقدات مذهبی غذای مقدس خاصی به پیروان میدادند، این غذا عبارت از قطعه ای نان و جامی آب مخلوط بشراب بود. تشریفات در غار های طبیعی یا مصنوعی که برگنبد آن تصویر آسمان نقش شده بود انجام میگرفت. درون غار متکاهائی قرار داشت و پیروان بر آن زانو میزدند. در جلو گاه معبد ظرف آبی برای تطهیر و در انتهای آن محراب با تابلویی حجاری شده که معمولاً (میترا) را با کلاه فریژی و در حال ذبح گاو نشان میداد قرار داشت، از تشریفات آنکه در این بیخوله های تاریک انجام میگرفت اطلاع زیادی در دست نیست بی گفتگو در آنجا تعلیم سری و یا تلقیناتی برای تربیت نفسانی با افراد داده میشده است.

درون معابد بخصوص در فصل بهار گاوی قربانی می شده و با غلب احتمال روزهای یکشنبه یا روز خورشید (Sunday) و ۲۵ دسامبر به هنگام انقلاب خورشید در زمستان و هم چنین در ناتالیس یا نوئل که مصادف با تولد یاد نسانس خورشید است مراسم نماز بعمل میآمده است. در معابد بیشتر به تعلیم کسانی که جدیداً باین مهرپرستی گرویده بودند می پرداختند. در مهرپرستی نیز همانند طریقت های عرفانی، فرد حق جو فقط پس از طی درجات و گذراندن مدارج نو آموزی میتواند به مقام بالاتر ارتقا یابد مهرپرستان در سیر و سلوک به هفت درجه مختلف که هر یک بیکی از ستارگان منتسب بود معتقد بودند. نام این درجات اساطیر میترائی را بخاطر میآورد: کلاغ، نمفوس (نازد یاپسر جوان)، سرباز، شیر، قلمکار، قاصد خورشید و در رأس آنها پدر قرار داشت. برخی از صاحبان درجات بالالباسی مخصوص برتن می نمودند: کلاغان و شیران نقاب بر سر میکشیدند و در موقع ضرورت بتقلید کلاغ و شیر قارقار کرده یا میفریدند. از نامزدان ارتقاء بدرجات بالاتر امتحانات سخت و وحشتناکی بعمل میآمد: کرسنگی، تشنگی،

نمایش جنگ و مرگ از جمله آزمایشها بشمار میرفت . نو آموز می بایست چشم بسته در حالیکه دستهایش را از پشت باروده مرغ بهم بسته اند از بالای گودال پر آبی پر د . و یا چنانکه از حفاریهای اخیر برمیآید، داوطلب ارتقاء بدرجات بالاتر مجبور بود درون قبری که در میان معبد کنده شده بود بخوابد. هنر پیشه و تماشاچی هر دو در صحنه مرگ شرکت میکردند. قداره ای که بر نك خون رنگ شده بود بداوطلب نشان

مراسم مذهبی مهرپرستان
(دورا اروپوس)

داده و با شمشیر تک تیزی تاجی بوی عرضه میداشتند. داوطلب تاج را رد نموده و اعلام میکرد که (میترا) را یگانه افسر خود می شناسد. وقتی داوطلب از معبد در میآمد از پیروزی در آزمایش و از اینکه روح تازه ای در گالبد وی دمیده شده است بر خود میبالید. داوطلب که امتحان سختی از سر گذرانده و با آتش بارچه آلوده به نفت تعمید یافته بود سر باز (میترا) بشمار میرفت و بریشانی وی علامت داغ آهن دیده میشد. این سر باز دلاور همانند همه سر بازان در برابر خدا سوگند یاد می نمود. مراسم سوگند بنام *Sacramentum* نامیده می شد. این کلمه لاتینی بزودی بصورت لفظ *sacrement* ورد زبانه شد.

مهر پرست از نظر اخلاقی در انضباط سختی نظیر انضباط سر بازی بسر می برد. مرد مبتدی در مذهب میترائی خود را جلوه گاه حق دانسته و اوامر آنرا از جان و دل پذیره میگرفت. مهر پرست مرد مبارز و پاکدامن و جسور و پاکدل و از آلودگیها بر کنار و بعد خوبش وفادار بود. اود دشمن دروغ و تزویر بود و در برابر شر بخوبی ایستادگی میکرد: در نظری تمایلات گمراه کننده، پلیدیها و اعمال خلاف اخلاق و بیعدالتی مظاهر حمله شریشمار میرفت. اخلاق پرهیز کارانه مهر پرستان عظمت و شکوه بی نظیری به آئین میترائی می بخشید. پاکی و پاکیزگی که ایده آل ایرانیان بود در مهر پرستی با ریاضت و انضباط آئین مورد علاقه رومیان درهم آمیخته بود.

در حدود سال ۶۷ پیش از میلاد عرفان (میترائی) برای نخستین بار به دنیای غرب راه یافت. در انتقال اسرار (میترا) از آسیای صغیر به اروپا عده ای از اهالی «کلیکیه» که بدست پمپه شکست خورده و باسارت رفته بودند عامل مهمی محسوب می شدند. مهر پرستان در نیمه دوم سده اول میلادی علناً به تبلیغ عقاید خود پرداخته و از اینرو مهر پرستی رابه سرعت برق آسائی در هر طوف اشاعه دادند.

نرون بسال ۶۶ میلادی وسیله تیرداد پادشاه ارمنستان بر موز آئین میترائی بر د. مهر پرستی از سال ۶۸ به بعد در اروپای مرکزی رخنه کرد کمی بعد بسال ۱۰۷ در شمال بالکان و بسال ۱۴۸ در رنانی اشاعه یافت.

در سراسر قرن دوم میلادی بر شد و توسعه آمین مهر پرستی افزوده شد. (کومود) آخرین فرد سلسله آنتونین خود در تشریفات خونین شرکت جست. در قرن سوم میلادی آمین مزبور بعد اعلای ترقی رسید. اعتقاد رائج در میان مردم به یگانگی ادیان برای رشد آن عامل مساعدی بشمار میرفت. ضمناً امپراطور کاراکالا نیز حامی و تکیه گاه مطمئنی برای آن محسوب می شد. امپراطور مزبور در زیر گرمابه های عمومی رم که بنام وی معروف است محراب وسیعی ساخته و آنرا وقف (زئوس - هلیوس - سراپس - میترا)، خداوند شکست ناپذیر جهان نمود. می سال بعد وقتی که امپراطوران ابلیز از هرج و مرج ها و تهاجمات بجان آمده و در صدد تاسیس دولت نیرومندی بر آمدند نه تنها از آداب و رسوم ایرانی تقلید نمودند بلکه در الهیات خود برای خدای خورشید (میترا) مقام بزرگسته ای قائل شدند. بسال ۳۰۷ در کارنونتوم حوالی وین «دیو کلسین» و شاهزادگان همراه وی معبدی بنام مهر بر پا و (مهر) را حامی کشور خویش خواندند. کمی بعد اقرارایمان قسطنطین و تاسیس امپراطوری نصرانی ضربت مهلکی بر پیکر مهر پرستی وارد ساخت.

آمین «میترائی» بزودی زود در ولایات از میان رفت و اثری از آن جز در رم باقی نماند. در نیمه دوم قرن چهارم میلادی اشراف روم که طرفدار شرك و بت پرستی بودند مبلغ هنگفتی صرف ساختمان معابد میترائی نموده و آمین مهر پرستی را با تصوف و عرفان شرقی درهم آمیختند. اقداماتی که برای بازگشت به شرك و بت پرستی صورت گرفت در دوره ژولین امپراطور روم که خود مرد پارسائی بود، کوششی برای رنسانس آمین میترائی بشمار میرفت. بسال ۳۹۴ پیروزی تئودوز امید مهر پرستان را کاملاً مبدل به یاس نموده و آنانرا بیکبار از صحنه وجود خارج ساخت.

نقشه آثار بناهای معابد میترائی که در نقاط مختلف جهان کشف شده بسیار قابل مطالعه و آموزنده است. در جنوب مدیترانه آثار زیادی از مهر پرستی بخصوص در نواحی شرقی الجزیره کنونی، و «نومیدی» تا حاشیه صحرا و کارتاژ بدست آمده

است، ولی در مشرق زمین بجز در حوالی شهر کاروانی (دورا اروپوس) اثری از آن دیده نمی‌شود. در یونان نیز آثار مزبور منحصر به بندر (پیره) و جزیره اندروسی است.

اما شمال شبه جزیره بالکان، مخصوصاً ایالاتی که در ماوراء شط دانوب قرار گرفته اند از حیث آثار میترائی بسیار غنی بوده و در حوالی تراس و داسی (ترانسیلوانی کنونی) عده زیادی از کانونهای مهرپرستی دیده می‌شود.

بنا در ساحل دالماسی نیز شواهدی از نفوذ آئین فوق نشان می‌دهند. سر زمین‌های مجارستان و اطیش امروزی مخصوصاً ایالات سر حدی مجاور دانوب و پانونی و نوریك و کارنوتوم که در چهل کیلومتری جنوب شرقی وین واقع است از مراکز مهم مهرپرستان بشمار میرفته است.

نقاط واقع بین رن و دانوب حتی در سراسر سواحل رن تا شمال کلنی بالاخره در امتداد مرز بین قسمت رومی آلمان و آلمانیهای وحشی منطقه نفوذ آئین میترائی محسوب میگردید.

آثار جنوب اسکاتلند، بر روی خطوط استحکامات واقع بین فورث و کلیدنیز بوجود چنین مراکزی شهادت می‌دهند.

اما در سر زمین (گل) و شبه جزیره ایبری و نیز در پیرنه علیا و ژرس و نیور و موزل هم چنین در ناربن مجاور بندر من پلایه به آثار مهرپرستان بر میخوریم.

سراسر امتداد راه‌های مواصلاتی بزرگ پر از آثار و شواهد میترائی است. مثلاً در مسیر رن از آرل تا لیون و در کنار گردنه‌های آلپ سفلی و آلپ علیا بالاخره در شهر بزرگ رم و بندر آن استی تعداد بیشماری از معابد میترائیان بر چشم می‌خورد.

در نقاط دیگر ایتالیا نیز بخصوص در مناطق کشاورزی از جمله دره‌های آلپ و امتداد جاده‌ای که از گردنه برنر گذشته و به ولایات ساحل دانوب منتهی میشوند آثاری از میترائیان بر جای مانده است.

مناطق نظامی، نقاط سرحدی، بنادر و جاده‌های مهم که گذرگاه نیروی ارتش و سوداگران است پس از رم بزرگترین مرکز نفوذ و رشد عرفان میترائی بود. توجه باین امر پرده اثر از فعالیت زاهدان و مبلغین طریقت میترائی بر میدارد. مدارک و اسناد مکشوفه دیگری نیز آنچه را که بایک نظر بر نقشه مورد بحث روشن میشود تأیید میکنند.

مبلغین و گروندگان اصلی طریقت مهرپرستی، سرbazان، کارمندان دولت، سوداگران و اسیران بودند. علت گرایش سرbazان روشن است: (میترا) خدای جنگاوری بود، مهرپرستی نیز انضباط آهنین سربازی بر پیروان خویش تحمیل می نمود.

در میان نیروهای کمکی ارتش تعداد زیادی از سرbazان. اجیر شرقی وجود داشت نگهبانان سواحل رود رن و دانوب و دالماسی و هم چنین آفریقا از سرbazان آسیائی اهل کا پادوکیه بنت و کلیکیه تشکیل می یافت. این مناطق درست محل نشوونمای آئین اعتقاد به خدای نجات بخش بود. این افراد عقاید مذهبی خویش را در میان همقطاران اشاعه داده و از این راه موفق به ترویج آن در نقاط دور دست می شدند.

اگر نخستین کانون مهرپرستان در دورا واقع در ساحل فرات بدست کمانداران پالمیر ساخته شد، دومین کانون باشکوه آن بخرج لژیونهای رومی برپا گشت.

در اندروس یونان که در برابر خدای شرق مهر سکوت بر لب زده بود یکی از جنگجویان قدیمی بکمک سه تن از سرbazان گارد حکومتی غاری ساخته و آنرا وقف (میترا) نمود. گروههای دیگر پیروان مهرپرستی نیز بدانان تاسی جستند.

تعداد کارمندان آسیائی مأمور جمع آوری مالیات و پست و گمرک از ایالتی بایالت دیگر منتقل می شدند. تجار و سوداگران آسیائی نیز به بنادر، جاده‌ها، راههای آبی، مناطق اردوگاه و محل اقامت اسیران (که برای سهولت فروش بردگان در بنادر جمع میآمدند) و مناطق کشاورزی ایتالیا رفت و آمد میکردند.

مهرپرستی فقط آئین خاص طبقات پائین اجتماع نبود، بطوریکه دیدیم عده‌ای از

امپراطوران روم بدان گرویده و به اشاعه آن کمک کردند. کارمندان عالی مرتبه نیز غالباً در تشریفات آن شرکت جسته و اشراف روم در قرن چهارم آنرا آئین خاص نجبا میدانستند.

تعداد پیروان آئین (میترائی) را در امپراطوری روم حتی بطور تقریب نیز نمیتوان تعیین نمود. در قرن سوم گرچه تعداد پیروان آن افزایش یافت ولی کانونهای آئین مزبور محدود به مناطق معینی بود گذشته از مساعدت امپراطوران، نیروی آئین مهرپرستی در کثرت پیروان آن نبود بلکه این نیرو از ارزش در امانیک گروندگان بخصوص قدرت اخلاقی آنان سرچشمه میگرفت. ایده آل مهر پرستان طرفداری از پاکیزگی و وفاداری به حق و حقانیت بود. از اینرو مهر پرستان دلی بآل و روحی نیرومند داشتند. با توجه بهجات بالا و با در نظر گرفتن موقیعت های مهر پرستی باید اذعان کرد که بین مذاهب (نجات بخش) معاصر شرق هیچیک با اهمیت و عظمت آن نمیرسند.

آیا آئین مزبور بآن درجه از اهمیت رسیده بود که احتمالاً بتواند در مغرب زمین جانشین مسیحیت شود؟ گفته رنان را که ورد زبانهاست بخاطر آوریم: «اگر مسیحیت در نتیجه بیماری درمان ناپذیری نابود می شد. مهرپرستی آئین سراسر جهان می گشت» آیا این نظر را میتوان پذیرفت؟ بله. درست در پایان قرن سوم میلادی یعنی بهنگامی که امپراطوری روم بدنبال قسطنطین نزدیک بود مسیحیت را بپذیرد آئین میترا بصورت مذهب دولتی جلوه گر بود. بی گفتگو مهرپرستی با مسیحیت در آداب مذهبی و جوه مشترك فراوانی داشت: طی تشریفات قبول آئین جدید را از طرف گروندگان با نشانه گزاری بر پیشانی آنان و نوعی تعمیم بصورت رسمی در آورده و در اجتماعات نان و شراب تقسیم نموده و نذوراتی میدادند. بر گزاری مراسم ۲۵ ساله یا نانا تالیس که مترادف با نول مسیحیان و جشن تولد «خورشید داد گر» است هم چنین افسانه ستایش مینرای نوزاد از طرف شبانان که داستان انجیل مربوط به تولد مسیح و سنایش چوپانان را بخاطر می آورد و صدها مورد دیگر شاهی بر این مدعا است. متقدین متأخر در این باره

تحقیقات شایسته‌ای بعمل آورده و گاهی نیز حتی درمقایسهٔ وجوه اشتراك آداب و رسوم دو آئین مزبور تا حدی دچار مبالغه شده‌اند.

شبهات آداب و رسوم مزبور به حدی بود که حتی نخستین مروجین مسیحی از آن دچار بهت و شگفتی می‌شدند. با این تفصیل آیا حق نداریم تصور کنیم که مهر پرستی در صورت مساعد بودن اوضاع و احوال، شایسته جانشینی مسیحیت بود؟ در مقابل دلائل و مدارك فوق میتوان مدارك و دلائل متقابلی نیز عرضه داشت.

آنتیوکوس اول و مهر (نمرود داغ)

وجوه افتراق و اختلاف عمیقی که بین دو مذهب وجود داشت نشان میدهد که یکی از آن دو با حوائج روحی و معنوی جهان مناسب تر بوده است. ضمناً نقاط ضعف چندی که سر بار مهر پرستی بود در مسابقه بین دو آئین مایه عقب ماندگی آن شد. این نقاط ضعف همانا خصلت دهری خشن و بدوی اساطیر مهر پرستی و تبلیغ و ارشاد میجرای افراد، لزوم راز داری و حفظ اسرار آئین بالاخره گذشت و انغماض و عدم تعصب آن نسبت بمذاهب عرفانی دیگر و درهم آمیختن آن با معتقدات گوناگون و جلوگیری از رسیدن زنان بمقامات والای مذهبی و همچنین محروم نمودن آنها از فیض نجات بود. مطلب دیگری نیز شایان توجه است و آن اینکه در یونان و شهرهای آسیای صغیر یعنی در مهد یونانی امپراتوری رم که مسیحیت در آن باموفقیت تمام اشاعه یافت زمینه ای برای نفوذ جدی افکار میترائی فراهم نبود.

ولی بحث و تحقیق بیش ازین درباره پیروزی احتمالی آئین مهر پرستی که هرگز بدان نرسید چه نتیجه ای تواند داشت؟ بازی حوادث تاریخ فقط درخور مطالعه و فهم علل آنهاست. البته تجدید باز بها هرگز مورد نظر نیست. تصور حالات صور ممکن بازی بر خاطر هر دانشمند و فیلسوف و معلم اخلاق میگذرد ولی بطور کلی هر کوششی در آن باره خالی از فائده است. رنوبه در این باره اصطلاح (اوکرونی) یا (بررسی حوادث تاریخی تخیلی) را یککار می برد. مطالعه مورخ در زمینه (اوکرونی) دارای همان نتیجه ای است که از (اتوپیی) برای عالم عام الاجتماع حاصل میشود.

(هانی - شارل پوئنش)

۱۰- هنر در دوره سلوکیها و پارتها

در فلات ایران بقایای معماری زمان سلوکیها و پارتها بسیار نادر است. در (خوره) دو ستون از بنای معبدی منسوب به دوره سلوکیها و در «کنگاور» آثار پی از معبد دوره پارتها باقی مانده است. در بیستون دوا لوحه سنگی وجود دارد ولی این کتیبه‌ها بعدی خراب شده‌اند که تشخیص نقش آنها با شکل صورت میگیرد. در یکی از آنها تصویر نیم رخ از «گوتارس» (گودرز) سوار بر اسب دیده میشود. حجاری این کتیبه بسبک یونان و خالی از ارزش هنری است. با اینحال معماری ایرانی واقعی یعنی ساختمان‌هایی با طاق از دوره حکومت پارتها و اشکانی شروع میشود. دو بنا باین سبک از دوره اشکانیان باقی مانده است یکی از آنها قصر نخستین پادشاه ساسانی در «فیروز آباد» و مربوط باواخر سلطنت اشکانیان بوده و بنای دوم کاخ (کوه خواجه) سیستان و ترکیبی از سبک هنر ایرانی و معماری (یونان- باختری) است.

خرابه‌هایی از دوره پارتها در بین‌النهرین باقی مانده که پوشش آن بسبک یونانی ولی اساس معماری آن بسبک ایرانی است.

معماری رسمی اشکانیان همانند سلوکیها دارای ظاهر یونانی بود. ولی «پارتها» که بساختمانهای زادگاه خود «خراسان» خو گرفته بودند، بناها را بدان سبک بنا نهاده و روی آنرا با تزئیناتی بسبک یونان میپوشاندند.

رفته رفته از زرق و برق تزئینات کاسته و بمتن بناها توجه نمودند. ظاهراً علت این امر عبارت از آن بود که پارتها یعنی (مدافعین اصول یونانی در برابر روم) در زمینه هنر و سیاست باقتضای روز بناسیونالیسم ایران توجه بیشتری مبذول

میداشتند. بنسبتی که نفوذ یونانیان از آسیا بر افتاده و شهرهای یونانی بروم میپوشید از تقلید هنر یونان نیز در ایران کاسته میشد. آخرین ضربت بهیشت هنر یونان در ایران بهنگام سلطنت ساسانیان وارد آمد.

ظاهراً بنای شهر اشکانی (آسور) که بر خرابه‌های پایتخت «آشور» ساخته شده است در قرن اول قبل از میلاد صورت گرفته و قسمتی از آن به سال ۱۱۶ بدست سربازان تراژان ویران شده است. بعداً ویرانیها را آباد ساخته و بر عظمت شهر افزوده اند. این شهر یکبار دیگر به سال ۱۶۸ بهنگام نبرد «سپتیم - سور» در آسیای صغیر ویران گردیده است. کاخ معروف آن گویا در دو مرحله ساخته شده باشد. (هترا) در پنجاه کیلومتری مغرب «آسور» قرار دارد. کاخهای آن پس از محاصره شهر از طرف تراژان هم‌زمان با تجدید بنای آسور بدست پارتها ساخته شده است. سقف و کف تالارهای وسیع کاخ «آسور» گلی ولی یکی از آنها دارای طاقی است که بوسیله دو آرك از طول بسه قسمت منقسم شده و آرك‌ها بر پایه‌هایی از دیوار تکیه زده‌اند.

چنین سبك معماری ساده و منطقی در کشورهای مختلفی ابداع و در ساختمان بناها مورد توجه قرار گرفته است. گاهی طاقها دارای گنبد است. مثلاً در بناهای «آسور و تیسفون» ایران و «من فیلیرت» و «تورنوس» و فونتسی» فرانسه از این سبك استفاده شده است. گاهی از تیر و شاه‌تیر سنگی برای پوشش سقف استفاده شده (هوران) و یا بمانند معماری سوریه و ماوراء اردن و ایران برای پوشش سقف تیرهای چوبی بکار رفته است. گوچه از نظر مهندسی، بناهای مزبور معمولی است ولی خصوصیات ایرانی در آن بشکل بارزی به چشم میخورد.

ظاهراً اشکانیان فقط با ساختمان طاق نیم‌دائره‌ای آشنائی داشته و همین سبك را از خراسان به بین‌النهرین آورده‌اند.

شکل تزئینی (ایوان) یعنی طاق بسیار بلند نیم دایره‌ای که در نمای ابنیه اشکائی
 چشم می‌خورد معروف سبک معماری پارت‌ها است. طاق نیم دایره‌ای بلند و باز هنوز هم در
 ایران مورد پسند و توجه است.

بدنه کاخ (هاترا) نخست از دو (ایوان) بزرگ که با طاق کوچک دو طبقه از هم مجزا
 می‌شوند تشکیل می‌شده بعداً دو ایوان دیگر بدان افزوده و بنارا بشکلی در آورده‌اند
 که گویی نمای آن از چهار ایوان متصل بهم تشکیل شده است.

ضمناً در عقب یکی از ایوان‌ها و چسبیده به آن سالن چهارگوشی با طاق نیم
 دایره‌ای بنا نموده‌اند. این عمل برای ساختمان ابنیه طاقدار که بعدها در دوره
 ساسانیان امر متداولی شد نخستین قدم بشمار می‌رود. همین سبک ساختمانی در دوره
 تسلط اعراب مسلمان اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرد.

کاخ اشکائی (آسور) نمونه جالبی از بنای ایوان‌هایی کنار هم بود و از دهلیز و سالن
 چهارگوشی تشکیل می‌شد. در ایران دوره اسلامی این سبک مورد توجه خاصی
 قرار گرفت: چهار ایوان که در اطراف صحن چهار گوش صلیب وار برابر هم قرار گرفته‌اند
 بهترین نمونه برای شیوه ساختمان مساجد ایرانی بشمار می‌رود.

باین ترتیب دژ دود سلطنت پارت‌های اشکائی در بین‌النهرین سبک ساختمان
 (ایوان) از خراسان بدان راه یافته و سپس از راه مغرب در فارس متداول گردید.
 دیوار کاخ‌های بین‌النهرین از خارج با گچ سفید شده و با ستونهای سنگی و
 چهار گوش و تزئیناتی از قبیل بزرگ کنگر و یا سرفرشته و غیره که تقلید از هنر (یونانی-
 رومی) است پوشیده می‌شد.

از تزئینات داخلی سالن‌های پذیرائی بعثت خرابی کاخ هاترا اطلاع چندانی در دست
 نیست. ولی فیلم‌سترات یکی از نویسندگان باستانی در باره یکی دیگر از کاخ‌ها
 چنین می‌نویسد:

«بر طاق یکی از سالن‌ها قطعات درشت یا قوت کبود به مانند ستارگان آسمان
 میدرخشید»

و در زمینه آبی سنگها تصاویری بازو ناب از خدایان جلوه گری میکرد. در اینجا پادشاه بهنگام قضاوت بر تخت می نشست.

در وصف یکی دیگر از سالن ها نیز چنین می نویسند :

« ماه و خورشید و ستارگان، همچنین تمثال شاه در آسمانی از بلور تلو، داشت ».

از اینرو بنظر میرسد که پارتها در طرح و سبك ساختمان و حتی تزئینات داخلی کاخها اصالت شرقی خویش را حفظ کرده اند. فقط نمای خارجی عمارات رابه پیروی از مفضای زمان بظاهر (یونانی- رومی) آراسته اند

آثاری که از مجسمه سازی ایران در دوره اشکانی باقی مانده است بسیار معدود ولی در آنها غالباً از هنر یونان بدون توجه به خصوصیات محلی ایران تقلید شده است، از اینرو مجسمه های آندوره با روح ایران واقعی تفاوت فاحشی دارد و چندان جالب توجه نیست با اینحال در اثر حفريات جدید رشته ای كه هنر هخامنشی و سلوکی و اشکانی را از يكطرف بهنر عتیق فلان ایران و از طرف دیگر هنر دوره ساسانی پیوند میدهد كشف شده است.

این كشف مربوط به مجسمه های برنزی كم و بیش سالمی است كه از شام، و اواسط در حوالی هالامیر (ایران جنوبی) بدست آمده است

يكی از این مجسمه ها كه تقريباً دست نخورده باقی مانده است باغلب احتمال مجسمه شخصینی است كه مقارن میلاد مسیح در المیلید حكومت میكرده است. از هنر یونانی در آن جز از فن مجسمه سازی یونان برای قالب گیری صورت استفاده نشده است.

خطوط چهره بسیار عادی است. ولی بقیه قطعات مجسمه نموداری از هنر واقعی ایران و اثر کسی است كه از مد مرسوم روزی خبر بوده است. مجسمه سازان دوره ساسانی نیز بعدها بدان تاسی جسته اند. نقش قسمتهائی از لباس بهمان شیوه و سبكی است كه

سر مجسمہ (هنر پارت) (موزہ لوور)

اجداد وی برای قلم زدن سنجاق‌های نذری خاص معابد بکار می‌بردند .

کارهای دستی ظریف که در دوره هخامنشیان بصورت بسیار بدوی و مبثذل بود در دوره اشکانیان بصورت یکی از کالاهای مورد توجه بازرگانان درآمده و به بنادر سوریه فنیقیه حمل می‌شد . ایران در دوره پارت‌ها تهیه‌کننده بهترین کالاها از این نوع بود . فیلولسترات در این باره چنین مینویسد :

« خانه‌های ثروتمندان با رواق‌های رنگارنگ و مزین به پارچه‌های زربفت با با حاشیه سیمین‌گوئی پوششی زرین در برداشت . رنگ آمیزی و تصاویر دیوارها غالباً از میتولژی یونان اقتباس و فصولی از زندگی آندرومدا آمیون و اورفه را نشان میداد . گذشته از بناهای مهم هخامنشی ، نقش‌های دیوار یونانی (کوه خواجه) و گنبد پرستاره یا قوتی ، نمونه‌هایی چند از تقلید هنر مجسمه سازی یونان ، بارلیف‌های هخامنشی و مجسمه‌های گلی یا برنزی کوچک از عاج و صدف که اشکال آنها حاکی از سادگی ناشی‌گری خاصی است ، همچنین سکه‌هایی به تقلید از سکه‌های سریانی که در ایران جزو شاهکارها بشمار میرفته ولی بعداً در اثر سائیدگی نقش آنها از بین رفته است معرّف هنر ایران در دوران نفوذ یونان است .

اگر بررسی و تحقیقات عمیق‌تری بعمل آید شاید بتوان در جوار هنر تقلیدی یونان مخصوصاً در شهرهایی که از مرکز دور بوده‌اند بوجود هنر خالص ترا دیسیونی ایرانی یعنی هنر واقعی کشور غزبورپی برد .

بسیاری از آثار را که امروزه بنام (هنر پارت) معروف است میتوان حد فاصل بین هنر یونان و هنر خالص ایرانی دانست : هنر پارت « ترکیبی است از دو هنر فوق که در نهایت شباهتزدگی بدون پیوند آشکار و مخفی از ترا دیسیونیهای شرقی و اشکانی یونانی اقتباس و به خدمت تکنیک منحنی گمارده شده است . »

آ. گوداد

۱۱ - تدمر و شهرهای کاروانی

همه میدانیم که بین النهرین و سوزیه در مشرق و شمال و مغرب به کوهها و فلاتهای ایران و آسیای صغیر و فنیقیه و فلسطین محدود است. برف و باران قابل ملاحظه ای که بر ارتفاعات این نقاط فرو میریزد بصورت شطوط و رودخانه های دجله، فرات، خابور، اورونت واردن در آمده و در دشتهای ثروت خیز و پربرکتی جریان می یابد. بین مناطق مزبور که بحال کشاورزی و دامپروری بسیار مساعدند دشت عظیم بی حاصلی قرار دارد.

در طول این «هلال خصیب» میان دشت مزبور شهرهای تجارتی چندی پاشده که بنام شهرهای کاروانی معروف اند.

این شهرها از زمانهای دیرین اهمیت شگرفی یافته و بنابه آنچه از حفاریات باستان شناسان برمی آید اجناس و کالاهای تجملی که از چین و هند فرستاده می شد مخصوصاً ادویه جات و ابریشم بمقصد مصر و کشورهای ساحل مدیترانه از این شهرها میگذشته است.

شرائط جغرافیائی شهرهای مزبور خصوصیات آنها را بوجه بارزتری نمایان می سازد: این شهرها از عوامل لازم برای بر آوردن حوائج ضروری زندگی افراد محروم بوده، رشد و توسعه آنها مرهون عوامل تاویخی است. در اوایل سده یکم میلادی هنگامی که سوزیه بدست رومیان افتاد درهای تجارت روم بروی شهرهای نزبور باز شد. رومیان کالاهائی را که فقط در این شهرها عرضه می شد با علاقه تمام خریداری میکردند.

ولی جنگهایی که بعداً بین پارت ها و رومیان و یا ساسانیان و روم شرقی در

گرفت بهمرانهای شدیدی در شهرهای یزرك کاروانی ایجاد نمود. هنگامی که دو امپراطوری بین دو کشور خطوط استحکامات معتبری ایجاد کردند، از فعالیت بازرگانی کاسته شد و شهرهای مزبور روبه انحطاط نهادولی هر چند یکبار بامید بهبود اوضاع آثار تجدید حیات در آنها نمایان شد.

همه میدانند که بهترین عامل رشد تجارت بین المللی وجود صلح و صفاست بهنگام صلح سوداگران در شهرهای یزرك ابنیه باشکوهی برپا می نمودند. هنوز هم آثار و بقایای ابنیه مزبور که بر روی شن یا پایه های سنگی بنا شده است بادرخشندگی خاصی بچشم میخورد.

این شهرهای سرحدی که انجام مبادلات بازرگانی بین دنیای شرق و غرب را برعهده داشت بسبك مدیترانه ای یا شرقی نیستند.

در آنجا ترادیسوینها و زبان و اصول اعتقادات مذهبی محلی با فرهنگ یونانی و رسوم و آداب و شکل زندگی و معتقدات شرقی درهم آمیخته است.

این شهرها در چهارچوبه امپراطوری روم از قانون اساسی سیاسی خاص و خود مختاری و سیمعی برخوردار بوده اند. گوئی زندگی و ادامه روابط آنها باخارج جز بارزیم لیبرال امکان پذیر نبوده است. رومیان برای حفظ نظم و امنیت جاده های کاروان روی مجبور باتخاذ تدابیر جدی شده، راهپارا در برخی نقاط سنگفرش نموده و در فواصل متساوی پاسگاه های نظامی تاسیس نمودند. ضمناً گروه های گشنی جمار سواری نیز در امتداد راهها برگماشتند.

جنوبی ترین شهر کاروانی، شهر پترا Petra بود، این شهر در میان منطقه سفلی بین النهرین و مصر قرار داشت. دژ دوره حکومت بطلمیوس ثروت بیکرانی در این شهر گرد آمده و اعتبار و اهمیت آن تا پایان سده یازدهم میلادی بر جای بود. بهنگام سلطنت پادشاهان ناباتانی حصار محکمی دور شهر کشیده شد. و در آن بناهای عمومی معتبری و از آنجمله معبدی جهت ستایش «دوزارس» خدای محلی و سه باراد

بزرگ در امتداد خیابانی که دو طرف آن ستونهای قرار داشت ساخته شد. بسیاری از ساکنین شهر مزبور در خانه‌هایی که درون صخره‌ها کنده شده بود بسر می‌بردند. این خانه‌ها مخصوصاً در زمانهای بعد که بر صخره‌های ساحلی کنده می‌شد دارای نما و ظاهر تزیین شده‌ای بود. و این امر نشان می‌داد که ساکنین آن از ثروت سرشار و فراغت بسیاری برای پرداختن به تجمعات برخوردارند.

در پترا گورستان تماشایی بزرگی وجود داشت که در آن گورهاردیف هم درون صخره‌های ساحلی کنده شده و با سقف و ستون پرشکوهی پوشیده شده بود در هیچ جای دنیا ذوق بدوی کاروانیان و سوداگران همانند پترا با هنر یونانی و ثروت و وفور نعمت درهم نیامیخته است.

در اوایل قرن دوم میلادی، تراژان به استقلال پادشاه پترا خاتمه داد. از آن پس شهر رو به انحطاط رفت زیرا فعالیت تجارتی کمی در شمال به مرکز جدید ایالت عربی یعنی بوسترا منتقل شد. بوسترا در قرن دوم میلادی دارای منظره جالبی از اردوی نظامی و شهر تجارتی بود.

سپس فعالیت بازرگانی در ژرازا یا جراش (اریحه) کنونی متمرکز گردید. بطوریکه اکتشافات اخیر مدرسه انگلیسی اورشلیم نشان می‌دهد، این شهر در اوج عظمت یعنی در دو قرن اولیه میلادی يك شهر کاروانی تمام عیار بود و خیابان بزرگ آن با طاق نصرت، تماشاخانه‌ها و بازار بزرگی که دو طرف آن مغازه و انبارهای کالا قرار داشت هم چنین معبد بزرگ آن چشمه‌های تماشاگران را خیره می‌ساخته است. در دوره رنسانس بیزانس (روم شرقی) یعنی در قرن چهارم میلادی کلیسیاهای باشکوه و زیبایی که کاشی کاری‌های آن شهره آفاق بود در آن بنام شد.

در شمال اورشلیم شهر پالمیر (تدمر) که در میان صحرا قرار گرفته، بیش از نقاط مسکونی دیگر ثروت و شهرت خود را مرهون وقایع سیاسی خاور نزدیک است. (تدمر) در دوره حکومت پدر شاهی یهودان دهکده گم‌ناهی بیش نبود. همین دهکده

نا چیز در زمان سلوکی ها به ایفای نقش تجارتی عظیمی نائل آمد. هنگامی که فرمانروایان رومی صلاح در آن دیدند که بین امپراطوری خویش و قلمرو پارت ها ایالات بینابینی ایجاد کنند اهمیت تدریجی دو صد چندان شده و بصورت شهر آزادی در آمد. سالیان متمادی استقلال آن از طرف رومیان و پارت ها محترم شمرده می شد و هیچیک از این دو دولت نیرومند در صدد اشغال یا الحاق آن بقلمرو خویش بر نمی آمدند. پالمیر و دمشق و بوسترا و برسر دوراه کاروان روقرار گرفته و بوسیله این دو راه بسمت مشرق و برود فرات مربوط می شدند. یکی از این دوراه به «دورا» منتهی میگردید. (دورا) تا سال ۱۶۴ پست نظامی و مرکز تجارتی مقدم اشکانیان محسوب و پیشرفت آن با ترقی پالمیر بستگی نزدیک داشت. راه دوم به هیت واقع در بین النهرین ختم می شد.

رشد و ترقی (پالمیر) بسیار بسرعت صورت می گرفت. معبد بزرگ آن بسال ۳۲ پیش از میلاد بنیاد نهاده شد. نمایندگان تجارتی معاملات قابل توجهی با بابل، وولژزی، اسپاسینوشاراکس واقع در کرانه فرات سفلی انجام میدادند. ضمناً بازرگانان (پالمیر) در دمشق و مصر علیا دارای طرف حساب و موسساتی بودند و وجود کلنی های تجارتی شهر مزبور در داسی، گل، اسپانیا و رم به ثبوت رسیده است. در این شهرها آثار معابد تجارتی پالمیری هنوز باقی است.

منافع تجارتی مهم شهر مزبور بزودی در واحه های میان صحرای سوریه نیز نفوذ یافت. از آن پس پالمیر صاحب ختیبانی با بازارهای سر پوشیده شد و از این راه نسبت بشهرهای دیگر بازرگانی تفاخر می فرودخت.

در سده های اول و دوم میلادی ابنیه باشکوهی که حاکی از جلال و ثروت ساکنین شهر بود در آن بنیاد نهاده شد: آرامگاه های ابدی بابرجهای بلند که در مدخل شهر قرار داشت کاروانسراهای متعدد و بزرگ، تماشاخانه و معابد شهر که در آن خدایان سریانی حداد و آتارگاتیس مورد پرستش قرار می گرفت، هم چنین قربانگاه بزرگی

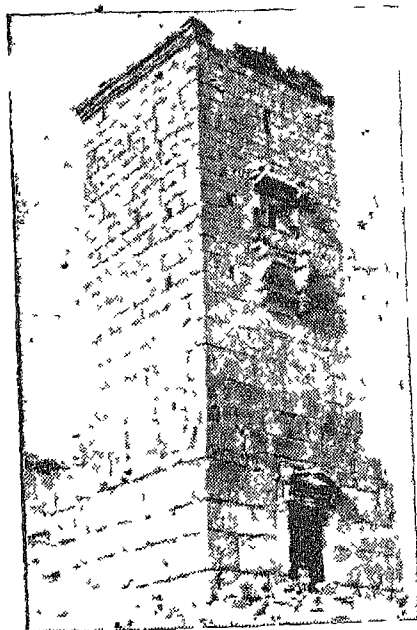
که برای بعل ساخته شده بود شاهد این مدعا است. آقای هانری سیریك مدیر آثار باستانی سوریه موفق شده است که این آثار تاریخی را از منازل اعراب که آنها را احاطه کرده اند مجزا سازد. در سایه کوششهای باستان شناسان فرانسوی امروز بیش از پیش اطلاعات وسیعی از هنر، زبان، تشکیلات سیاسی و اقتصادی، مذهب و شیوه زندگی (پالمیری) هاب دست آمده است. درهمه این زمینه ها عرف و عادات بابلی و با اشکانی با سنن یونانی بنحو شگفت آوری درهم آمیخته است.

دقیقاً تاریخ از دست رفتن استقلال (پالمیر) روشن نیست. ظاهراً در دوره حکومت نرون یا وسپاسین (پالمیر) ضمیمه رم شده و از آن پس پادگان رومی در آن مستقر گردید. گویا هنگامی که (سپتم - سور) (پالمیر) را بعنوان مستعمره روم خواند هنوز نوعی استقلال و خود مختاری برای آن قائل بودند. این خود مختاری بعداً به تنگام روی کار آمدن ادنات پالمیری توسعه پیدا کرد. ادنات بجای رومیان به برقراری نظم در سراسر سوریه پرداخت. سپس بهدایت ملکه زنوبی شهر ثروتمند خیز بر علیه ارباب

خدایان پالمیر
(موزه لوور)

قیام کرد ولی همین قیام باعث انهدام آن شد. پس از عارت شهر بدست رومیان (پالمیر) - بصورت یکی از شهرهای ساخلوئی روم در سرحد دیوکلسین درآمد. شهرهای کاروانی مزبور در طی قرون متمادی نقش مهمی در زندگی اقتصادی خاور نزدیک بازی کرده ضمناً به ادامه حیات تمدن یونان در تماس با ایران غربی باری و از انهدام آن نامدتها حلو گیری کردند. ایرانیان با استفاده از ساکنین و وسائل کاری که از شهرهای کاروانی بدست میآمد چنان تمایلانی پیدا کردند که حتی ملیون دو آتش آنها از شنیدن تراژدی او پیید و تزمین عمارات پادشاهان بسبک یونانی بر خود می بالیدند.

رج خاموشان
پالمیر

شکوه و درخشندگی زودگذر شهرهای کاروانی امروز برآستی مایه شگفتی و
 اعجاب است. از اینجا چنین نتیجه می‌شود: نقش عوامل جغرافیائی و تاریخی معینی که
 شهرهای مزبور را بوجود می‌آورد، بمراتب از عامل سیاسی آن کم اهمیت تر بوده است.
 مناسبات حسنه بین دو امپراطوری برای موجودیت آنها ضروری بود. ولی سرانجام
 هنگامی که تعادل قوانین ایران و دنیای یونان و روم بهم خورد شهرهای کاروانی علت
 وجودی خود را از دست داده منهدم شدند.

(و . سستون)

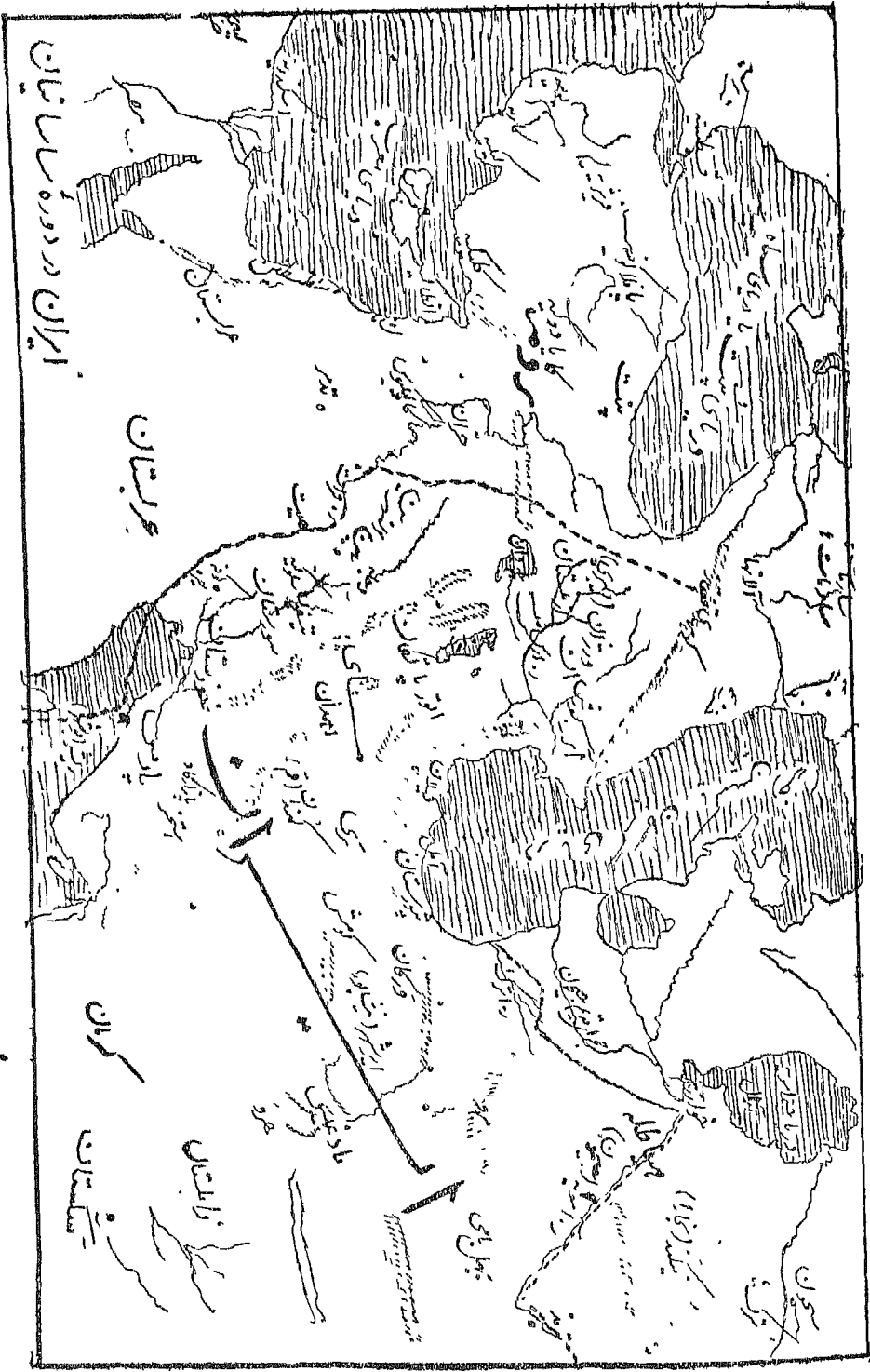
فصل پنجم

ایران در دوره ساسانیان

۱ - ساسانیان

اردوان پنجم آخرین پادشاه سلسله اشکانی سال ۲۲۴ میلادی بدست اردشیر که خود مؤسس سلسله جدیدی بود مغلوب و کشته شد. جد اردشیر مردی بود روحانی بنام (ساسان) از اینرو سلسله پادشاهان جدید بنام (ساسانیان) معروف شد. پدرا اردشیر «پاپاک» یکی از پادشاهان دست نشاندۀ اشکانیان بود و برایالت فارس درمنطقه شیراز حکومت مینمود. حکومت یکی از شهرها را نیز برای پسر خود اردشیر گرفته بود. اردشیر درصدد برآمد تا قدرت حکومتی متمرکزی تشکیل داده و مجد و عظمت دیرین امپراطوری هخامنشی را تجدید نماید. بنا به نقشه اردشیر قدرت حکومت نه تنها با تکیه بر فتودالها، بلکه در عین حال با استفاده از نیروی روحانیون قابل دوام بود. قبل از اردشیر یکی از پادشاهان اشکانی با توجه به پیشرفت و نفوذ روز افزون عقائد زرتشتی در میان مردم ب فکر تدوین نصوص پراکنده کتاب مقدس اوستا افتاد. اردشیر که خود از تبار روحانیون بود باین فکر جامه عمل پوشانید و بزرگترین روحانی آن دوره یعنی «تنسر» (†) فرمان داد تا بانأسیس دبیرخانه مذهبی اوراق پراکنده کتابهای مقدس را جمع کرده و جامعه روحانیت دولتی را تشکیل

(†) تنسر هیربدان هیربد اردشیر پاپکان که در هزار و هفتصد سال پیش نامه معروفی بیادشاه طبرستان حسنقشاه نوشته است. (ج. م)

ایران در دوره ساسانیان

خراسان

کرمان

سیستان

فارس

اصفهان

تهران

مشهد

شیراز

بندر

کابل

هندوکش

پامیر

بلخ

کابل

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

پنجشیر

دهد. باین ترتیب از فارس مهد هخامنشیان یکبار دیگر سلسله پادشاهان ایرانی بزرگی سر بر آورده و بمسند فرمانروائی نشستند.

اردشیر پیش از شکست « اردوان » شاهزادگان کرمان و اصفهان و (مسن) « کشور کوچکی در مصب دجله و فرات » را باطاعت خویش در آورد. باغلبه بر اردوان « تیسفون » و در نتیجه بابل بدست « اردشیر » افتاد. بنا بسنن باسنانی اردشیر فقط از راه ازدواج با دختر یا نواده اردوان توانست خود را وارث قانونی تاج و تخت ایران معرفی کند. البته در صحت و سقم این نظر جای تردید باقی است. اردشیر در دوره پادشاهی هر روز فتوحات تازه ای بدست می آورد. هنگام مرگ وی بسال ۲۴۱ میلادی سراسر فلات ایران جزو قلمرو ساسانیان بشمار میرفت. اردشیر شرح فتوحات خود را برای آیندگان بیادگار گذاشت: بفرمان وی هنرمندان تصویر او را بر صخره های نقش رستم در حوالی اصطخر زادگاه ساسانیان نقش زدند: ترجمه نوشته بارلیف های مزبور بوسیله سیلوستر دوساسی (۱۷۹۳) نخستین اقدام برای مطالعه اصولی زبان ها و لهجه های ایران باستان بشمار میرود.

اردشیر در مدتی قریب پانزده سال موفق به ایجاد ایران واحد و بزرگی شد. نبوغ تشکیلات دهنده او با شخصیت نظامی اش برابر بود. شهرهای بسیاری بدست وی ساخته و بنام وی نامیده شد. بزودی شخصیت اردشیر در زیر هاله ای از افسانه ها نهان گشت.

همه میدانیم که در اواخر سلطنت ساسانیان رمان تاریخی کوچکی تمام سجایا و خصوصیات کوروش را به وی نسبت داده است. پنج قرن پس از کوروش یکبار دیگر داستان پهلوانی ایران با شکوه افسانه واری تجدید صورت یافت

از ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی بیست و شش پادشاه ساسانی بر اورنگ شاهی ایران نشستند. (البته آنهایی که در اواخر سلطنت ساسانیان برای چند روزی پادشاهی رسیدند در این آمار منظور نشده است.) پادشاهان ساسانی از طرفی با بی نظمی های داخلی که

که ناشی از گردنکشی فتودالها بود بمبارزه برخاسته و از طرف دیگر با دشمنان خارجی یعنی رومیان، روم شرقی، هیاطله دست و پنجه نرم میکردند. با احتمال قوی پس از اردشیر بزرگترین پادشاهان ساسانی عبارتند از: «شاپور دوم حریف نیک بهشت ژولین و قباد پادشاه طرفدار رفرم اجتماعی و خسرو انوشیروان شاهنشاهی که امپراطوری ایران در دوره پادشاهی وی باوج عظمت رسید.^۱

ساسانیان در برابر روم از سیاست سلف خویش اشکانیان پیروی میکردند. توجه آنها به ارمنستان یکی از علل اساسی جنگهایی است که در نتیجه آن «والرین» امپراطور روم بدام اسارت «شاپور» اول افتاد ژولین امپراطور دیگر روم در جنگ با شاپور دوم شکست خورده و کشته شد. بهنگام پادشاهی شاپور دوم واقعه قابل اهمیت دیگری نیز رخ داد و آن اینکه در نتیجه گرایش قسطنطین امپراطور روم بآئین مسیحیت مسیحیان ایران از طرف روحانیون زرتشتی تحت فشار قرار گرفته و بسرزمین روم روی آور شدند. درست در همین زمان فرقه ای از مسیحیان بنام مسیحیان نسطوری در اثر آزار و شکنجه کلیسای روم بایران پناه آوردند. نسطوریان مسیحیت را در شرق حبی تا امپراطوری چین اشاعه دادند.

در قرن پنجم میلادی، هنگامی که امپراطوری روم شرقی (بیزانس) مورد حمله اقوام وحشی قرار گرفته بود ساسانیان مجبور بانخاذ تصمیمات دفاعی در برابر هیاطله کیداری و شیونی شدند. این اقوام که سابقاً آنها را از نژاد مغول و ترک معرفی میکردند احتمالاً ایرانیان ترکستان غربی اند. در اوایل قرن مزبور ایران وابسته آنها محسوب می شد. حتی «قباد» پادشاه ایرانی که به حمایت از اشتراکیون «مزدکی» برخاسته بود، برای پس گرفتن تاج و تخت خویش که در اثر شورش از دست رفته بود از کمک آنان بر خود دار شد. صد سال بعد ایران خراجگزار آنان گردید و سالیانه مبلغی بدانان می پرداخت تا اینکه «خسرو اول» لکه این تنک را از دامان ایران بشست.

«خسرو» انوشیروان پادشاه بزرگ ساسانی همانند جد خود اردشیر مردی مدیر و مدبر

وسرداری بزرگ و کاردان بود. مولفین عرب و ایرانی داستانهای زیادی درباره وی نقل نموده و او را بعنوان قهرمان عدالت پروری معرفی میکنند. «خسرو» با پشت کار و وادگری مجدداً نظم اجتماعی سابق را که بدست مزدکیان بهم خورده بود برقرار کرد. آنگاه به اصلاحات اجتماعی در زمینه سیستم مالیاتی و ایجاد ارتش نیرومند پرداخته و در نتیجه پیروزی در سه جنگ بزرگ حیثیت سابق کشور ایران را بوی باز گردانید. پس از یک دوره مناقشات با روم شرقی معاهده‌ای برای نیم قرن با آن منعقد ساخت آنگاه بسر وقت هیاطله رفت و بر آنان پیروز گشت. از آن پس خطر هیاطله جای خود را به تهدید ترکان گذاشت.

اعراب یمن که مورد حمله حبشیان قرار گرفته بودند از وی تقاضای کمک کردند. «خسرو» حبشیان را از عربستان بیرون ریخته و سراسر آنرا قبضه کرد. باین ترتیب کشور ایران به نهنهای وسعت و عظمت رسید. مورخین و چکامه

پیروزی شاپور اول به والرین

سرایان غالباً در باره شکوه دربار خسرو ، عظمت اینیه آن ، و بسط دانش و ادب در دوران وی داد سخن داده‌اند . ظاهراً ایران بهنگام سلطنت «خسرو» نقش خویش را بعنوان واسطه بین «ییزانس» و هند و چین با فروغ خاصی ایفاء نمود . با اینحال حکومت ساسانی در دوره خسرو دژ عین قدرت نشانه‌هایی از انحطاط در برداشت: اقدامات حکومت مزبور به تجاوز باز هم بیشتر فتودالها و روحانیون به حقوق دیگران میدان میداد . «خسرو» با انتساب چهار فرمانده نظامی بزرگ، به نواحی نظامی کشور زمینه را برای شورش‌ها و نافرمانی‌های بعدی فراهم ساخت . بهنگام پادشاهی جانشین وی قیام یکی از فرماندهان مزبور که خود را از اعقاب اشکانیان معرفی می نمود نتیجه رفرم خسرو را که از روی بی احتیاطی کامل انجام شده بود آشکار ساخت . از طرف دیگر روحانیون در مبارزه دولت با اقلیت‌های مذهبی، احساس اغماض و مسامحه کرده و به تحریک عوام پرداختند .

در قرن هفتم میلادی با حکومت خسرو دوم غروب اقبال دولت ساسانی فرا رسید ، عسرت مالی و ویرانیهای جنگهای متمادی دولت مزبور را بر لب پرتگاه کشانده بود . در عرض چند سال ده پادشاه نالایق بر تخت نشستند . آخرین پادشاه ساسانی که در نتیجه اختلافات فتودالها ضعیف و ناتوان شده بود بهنگام فتح ایران بدست اعراب با وضع فجعی جان سپرد .

(ه : ماسه)

۲- وضع مذهب در ایران غربی ساسانی

بسال ۱۹۳۹ هیئت اکتشافی «انستیتوی شرقی» شیکاگو در نقش رستم مجاور تخت جمشید، در مشرق بنای موسوم به «کعبه زرتشت» کتیبه بزرگی را که در آن موبد معروف «کارت» جزئیات انتساب خود را به عالیترین درجات مذهبی مزدائی شرح داده است کشف نمود. این کتیبه مربوط بسالهای ۲۴۲ تا ۲۹۳ میلادی و قسمتی از آن شرح طرد و تبعید نمایندگان و مبلغین مذاهب دیگر بخارج از حدود کشور ایران است؛ در کتیبه مزبور جزو اخراج نمایندگان مذاهب غیر ایرانی از یهودیان سامانها (یا روحانیون بودائی) برهمنان، نصاری، فرق دیگر مسیحی، موکتاکاها یا «نجات یافتگان» از فرق هندی بالاخره زندیقان یعنی پیروان کیش مانئی نام رفته است.

از طرف دیگر وقایع نویسی ارمنی موسوم به الیزه وارتاپت بفرمان مخصوص شاپور که در آن از رفتار مسالمت آمیز با معتقدین مذاهب مختلف در ایالات ایران یعنی با مجوسان و یهودیان و مانویان و مسیحیان و پیروان کیش های دیگر سخن رفته است بحث میکند. از این دو سند اولی مربوط بشکنبجه و آزار پیروان مذاهب غیر رسمی در دوره پادشاهی بهرام دوم (۲۲۷ تا ۲۹۳)، و دومی مربوط به اعطای آزادیهای چندی به آنان بهنگام سلطنت شاپور اول (۲۴۲-۲۷۳) است.

از این مقدمه بسه مطلب زیر یعنی نام، تعداد و تنوع جنبشهای مذهبی که در قرن سوم میلادی ایران را میدان فعالیت و نفوذ خویش قرار داده بود میتوان پی برد. کیش مانوی کمی بعد از این تاریخ بظهور پیوست. اگر از این کیش بگذریم وضع مذهبی مذکور در اسناد فوق برای ثلث اول سده سوم میلادی یعنی دوران قدرت و شکوه ساسانیان قابل تطبیق است.

در حقیقت امر اطلاع دقیقی از وضع مذاهب در اواخر پادشاهی اشکانیان که

نواده‌های ساسان جاشین آن شدند در دست نیست شاید آئین مزدائی مورد بی توجهی قرار گرفته و نوعی از لیبرالسیسم بر معتقدات ایرانیان حکومت میکرده است، شاید هم با وجود تمایل کم و بیش شدیدی که در قرن دوم میلادی برای ابراز مقاومت ملی ایجاد شده بود، هنوز پادشاهان در عایا نحت تاثیر و نفوذ فرهنگ یونانی رغبتی به ترویج و اشاعه آئین اجدادی از خود نشان نمیداد این موضوع تا حد زیادی از اکتشافات اخیر و کیتبه‌ها و «پاپیروس» هائی که بدست آمده تأیید گردیده است. بهر حال ایران غربی مسلماً صحنه عجیب بر خورد افکار و عقاید مختلف و متضادی بوده که بسیاری از آنها از شرق و غرب بدان رسیده بود.

گفتیم که در کتیبه مکشوفه از برهمنان و روحانیون بودائی نام رفته است. مسلماً نفوذ کیش بودائی در مشرق ایران شایان توجه بوده و قرائن این امر، پیدایش سیک (یونانی - هندی) و هنراویل خاص در این منطقه است. در طی سده سوم میلادی، بطوریکه از مطالعه نقش سکه‌ها برمیآید - «پرویز» پادشاه کوشان و برادر شاپور اول یعنی حکمران ایالت شرقی خراسان، خدای «بودا» را ستایش کرده و در عین حال خود را با بسنه بآئین «مانوی» و «پرستنده مزدا» میخواند. طبق یادداشت‌های (هیوان - تسیانگ) سیاح چینی در قرن هفتم میلادی، در ایران ساسانی، عده زیادی صومعه بودائی و مذاهب دیگر هندی وجود داشته است. لازم بتذکر نیست که یادداشت‌های سیاح مزبور لااقل در باره مشرق ایران بسیار معتبر و در خور اعتماد وافی است.

ضمناً با گفته نباید گذاشت که نفوذ عقاید بودا و برهمنان محدود بمشرق ایران نبوده و در نواحی غربی کشور نیز کم و بیش زمینه‌ای برای رشد و نمو پیدا کرده است. هیئت های مذهبی متعددی از سوی مشرق یسا بنادر خلیج فارس خود را به «بابل» رسانده و برای اشاعه معتقدات خویش حتی تا «مسن» نیز پیش رفته‌اند. بی گفتگو «مانی» که در این زمان میزیسته خود از اینراه با آئین بودائی آشنائی

یافته و مقارن انقراض سلطنت اشکانیان و روی کار آمدن ساسانیان یا کمی دیرتر در حدود سال «۲۴۱» ضمن مسافرت به نواحی مجاور «اندوُس» خود را جانشین «بودا» معرفی نموده و با صلاح آئین پرداخته است.

«مانی» بودا و زرتشت و مسیح را همطراز یکدیگر دانسته و در مذهب التقاطی خویش معتقدات شعب و فرق مختلف بودایی را وارد ساخته است.

آیا ایران غربی کدامیک از مذاهب را نخواست یا نتوانست بپذیرد؟

بطوریکه مولفین سریانی قرن پنجم و ششم میلادی نوشته اند هنوز شرك و بت پرستی محلی در این دوره بحیات خود ادامه میداده است. در اینجا اصول معتقدات قدیمی کلدانی کم و بیش با نظریات ایرانی درهم آمیخته و در میان مردم و رواج کامل داشت. افکار یونانی با فلسفه و علوم خاص خویش هنوز حیثیت دیرین را حفظ کرده بود: این افکار مسلماً در ایجاد نظریات مانی و تمام طریقت ها و مسالکی که در آن دوره رواج داشته تأثیر بخشیده است. جمله نظریات فوق به فلسفه بیش از مذهب شباهت داشته و نقطه نظر واحدی را که همانا مسئله (نجات) باشد تعقیب میکنند. در این دوره آئین یهود در سراسر بین النهرین بخصوص در مشرق رود فرات یعنی در منطقه واقع بین «نهادس» و سرد یعنی همان کشوری که در تورات بنام (بابل) نامیده شده اشاعه داشت. عده زیادی از یهودیان در این منطقه ساکن و بشغل زراعت و سوداگری و حرف دیگر مشغول بوده بشکل نیمه مستقلی بسر می بردند. شاهنشاه فقط به تأیید انتخاب رئیس قوم یا «شاهزاده بتعیدی» دل خوش بود و بوی بصورت شخصیت والا مقامی می نگریست. اشکانیان با نظر گذشت و اعماض به یهودیان می نگریستند از اینرو ترقی و پیشرفت زیادی نصیب جامعه یهود شد ولی مذهب آنها به ضعف گرائید. اما در قرن سوم میلادی بهنگام روی کار آمدن ساسانیان وضع بکلی دگرگون شد: اردشیر بنیان گزار سلسله ساسانی و یکی از جانشینان وی بنام «بهرام» دوم درصدد شکنجه و آزار یهودیان بر آمدند. ولی با گرفتن امتیازاتی صالح و صفا برقرار و وضع بحال سابق ادامه یافت. شاهد این مدعا افزایش تعداد، فعالیت و درخشندگی خاص مکتب های (حاخامی) در

سراسر کشور بود. یکی از معروفترین مکتبها مکتب صور (سورا) است که در اوایل قرن سوم میلادی بدست استادانی که دوره دانشگاه (گاليله) را طی کرده بودند تاسیس گردید.

در شهرهای دیگر از جمله «ناهاردها» و «پومبادیت» و «ماهوز» نیز مدارس مذهبی متعددی ایجاد شد.

در اینجا باید شمه‌ای نیز درباره نفوذ مسیحیت در ایران بیان داشت.

عامل نفوذ دیانت مسیحی در ایران پشت پرده‌ای از روایات و افسانه‌ها مکتوم است. گویا بیست سال پس از «صعود عیسی به آسمان» (آددای) نامی که یکی از هفتاد و دو شاگرد مسیح بود به همراه مریم و (آگای) و یا بروایتی فقط (مریم) و بروایت دیگر «سن توماس» بعنوان نخستین مبلغ مسیحی بکشور پارتها و هند رفت. آنچه مسلم است نخستین دسته‌های مسیحی ایران بدعوت «آرامی» هائیکه از کلیسای سوریه اعزام شده بودند بکیش جدید گرویده و دین مسیح بوسیله هیئت‌های مذهبی (ادس) و یا اسیران جنگی در ایران اشاعه یافته است. دسته‌هایی از مسیحیان بسال ۱۰۰ میلادی در (آربل) و بسال ۱۴۸ تا ۱۹۱ در کرخه و بیت سلوخ «کرکوک فعلی» بسر میرده‌اند.

اگرچه تا سال ۲۵۰ میلادی در ایران کلیسای خاصی بر پا نشد با اینحال نمیتوان نفوذ افکار و تعالیم مسیحیت را در میان‌نده کثیری از مردم ایران زمین نادیده گرفت. در این میان افکار مزبور بیش از همه در «مانی» تأثیر گذاشت.

آیا «مانی» با شکل اصلی و دست نخورده مسیحیت آشنا شد. یا اینکه تعالیم مسیحیت بصورت جرح و تعدیل شده‌ای با اطلاع وی رسید؟ پاسخ دقیقی باین دو سؤال نمیتوان داد. ولی تردیدی نیز نمیتوان داشت که «مانی» با معتقدات دو تن از بدعت‌گزاران و سردهسته‌های فرق مسیحی یعنی «مارچیون» (۸۵ - ۱۵۰؟) و باردزان «۲۲۲ - ۱۵۴» آشنائی نزدیکی داشته است. «مانی» در عین حمله بنامیردگان از معتقدات هر يك مطلبی اقتباس میکند: تئوری مانوی

وجود « خدای نیک » و « آفریدگار شر » و همچنین پیدایش کائنات جاندار از ترکیب نور و ظلمت اشارتی بدین مدعا است .

پیشوایان فرق مزبور در مناطق مختلف کشور پیروان کم و بیش قابل توجهی داشتند .

مثلاً در نقاطی از امپراطوری ایران که مردم آن بزبان « آرامی » سخن میگفتند عده کثیری (ماریچونی) و (باردزانی) بسر می بردند . با توجه به زادگاه باردزان یعنی (ادس) واقع در شمال شرقی بین النهرین و هم چنین بادر نظر گرفتن اینکه او رسالات خود خود را بزبان سریانی می نوشته است وسعت و عمق نفوذ افکار وی يك امر کاملاً طبیعی جلوه می کند .

فرقه های مختلفی نیز، بصورت پراکنده در سرزمین های واقع بین دجله و فرات در کنار مرداب های بابل بسر می بردند . این زهاد که دلبسته پاکی و پاکیزگی بودند همواره لباس سپید رنگی بر تن میکردند . آداب و تشریفات مذهبی آنان بیشتر بر محور غسل و غوطه خوردن در آب روان دور میزد . مؤلفین «عرب» از آنان بنام « معتلسه » (غسل کنندگان) یاد میکنند، ولی نویسندگان سریانی آنها را بنام مناکده Mnagdê (پاکیزگان) یا «حاله هواره» (سپید جامگان) می نامند.

بی گفتگو (سپید جامگان) بنیان گزاران یا اسلاف فرقه های «ماندائی» یا «صبی ها» و «نضرائی» ها هستند که در حال حاضر نیز در جنوب ایران و عراق ساکنند . معتقدات گروه ها و فرق مزبور بخصوص توجیه آداب و رسوم مذهبی آمیخته با سرآنان را نمیتوان دقیقاً شرح داد . «ماندائی ها» بیش از فرق دیگر با سایرین حشر و نشر دارند . آداب و رسوم آنان مخلوط و ترکیب دره می از رسوم و سنن مختلف و مربوط به زمانهای متفاوت است . دو مسئله زندگی و نور ، خطوط اساسی معتقدات آنانرا تشکیل میدهد ، ولی توجیه اساطیر مربوط بدان کار مشکلی است . شاید معتقدات آنان بر پایه تضاد دو دنیا : دنیای لاهوت یا (آب زلال) درخشان و آسمانی از یک طرف

و دنیای ناسوت یا (آب کدر) و دوزخی تشکیل می شده است. این دو دنیا هریک برای خود جیوشی از خیر و شر داشته اند. بنابشواهدی که اخیراً کشف شده است الهیات «ماندائی» به سه درجه زندگی قائل بوده است: زندگی نخستین، زندگی دوم، زندگی سوم.

باحتمال قوی میتولژی «ماندائی» عناصر زیادی از معتقدات دهری مذهبیان بین‌الهرین را در بر میگرفت. شاید تعمیدیان بابلی، به ظهور نجات دهنده ای در ادوار مختلف بشری معتقد بوده اند. آیا تعمیدیان نیز بمانند «ماندائی» با بصورت آشتی ناپذیری در برابر یهود و نصاری قد علم کرده بودند؟ پاسخ صریحی نمیتوان داد خطوط اساسی و وضع کلی مذاهب ایران در حدود سال ۲۲۴ میلادی بدین قرار بود.

وضع در هم مذاهب بمانند مسئله بغرنجی در برابر نخستین فرمانروای ساسانی خودنمایی میکرد. ساسانیان همواره در صدد آن بودند که با بنیاد گزاری مذهب واحد دولتی وحدت ملی ایران را تأمین نمایند. با این تفصیل نخستین پادشاهان سلسله ساسانی نتوانستند یکبار این مسئله را حل کنند. آنان فقط پس از فرم مذهبی زرتشتی و حمایت آن بوسیله آئین مدون اوستا و نیروی شکننده روحانیون بر این مشکل فائق آمدند. ولی در بدو امر گویا در این باره دچار تردید شده بودند. حتی یکی از پادشاهان ساسانی بنام «شاپور» اول که قبلاً در بازه انقماض و عدم تعصب مذهبی وی سخن رفته است در صدد بود مذهب دیگری را بغیر از آئین مزدائی در ایران رسمی اعلام کند. شاپور اول احساس میکرد که آئین مزدائی رو با انحطاط نهاده و ضمناً به تمینات درونی ملل و فرق مختلف ایرانی و سامی مجتمع در امپراطوری ساسانی نمیتوانست پاسخ دهد، چنین مذهبی میتواندست در لباسی نظیر لباس آئین مانوی جلوه گر شود.

سنتز حاصل از تلفیق دیانت «زرتشت» و «بودا» و مسیح، با جلوه علمی منطقی و نقطه نظر دنیا پسند برای طرح وحدت مذهبی امپراطوری ساسانی و حل مسئله مذاهب

بهترین جواب بنظر میرسید. ازینرو اگر می بینم که شاپوراول بمحض جلوس بر تخت سلطنت بر «مانی» بنیاد گزاردمذهب التقاطی نوین روی خوش نشان داده وحتی گرایش بدان می یابد بهیچوجه هایه تعجب نیست .

ازاینجا بعلمت وجودی پیدیش آئین «مانوی» که راه حل مسئله بفرنج ضرورت ایجاد وحدت در میان معتقدات گوناگون و متعدد ایران قرن سوم است میتوان پی برد .

(ه . شارل ، پوئش)

توضیح : فرقه مذهبی «سپیدجامگان» ، اسلاف صبی های امروزی را بافرقه سیاسی و مذهبی سپید جامگان که در برابر سلطه اعراب قد علم کرده بودند اشتباه نباید کرد .

۳- مذهب زرتشت، مذهب رسمی ایران

«کرتیر» هیربد نامدار و روحانی بزرگ، طی مدت سی سال اعمال قدرت خویش که معاصر با سلطنت شاپور اول، هرمز اول، بهرام اول و بهرام دوم بود فقط به طرد نمایندگان مذاهب متنوعه از قلمرو ساسانیان اکتفا نکرد. چه بهتر رشته سخن را بخود وی واگذار کنیم: «آمین مزدائی بدست هن تحکیم یافت، و مردان فرزانه بحق مقام والا و نیروی شایسته یافتند. ازین مغان آنها که دچار وسواس و تردید بودند بدست من تنبیه شدند یا با اعتراف بخطای خویش گناهان شان بخشوده شد.

آتشکده‌ها بدست من ایجاد و مغان بر آن گماشته شد. بفرمان آفریدگار شاهنشاه و من منصب آنانرا تأیید نمودیم. در سراسر کشور ایران آتشکده‌های متعددی ساخته شد. ازدواج با اقارب دوباره ممنوع گردیده آنها که پیروی از دیوان می نمودند براهنهائی من بسوی یزدان بازگشتند. افسران سر بسیادی از تاجداران برگرفته شد کیش و آئین رونق و جلال یافت و امر خدا بر همه جا سایه افکن شد. اگر تمام کارهائی را که انجام گرفته بنویسیم بسیار پندارازا خواهد کشید.»

سپس وزیر مذاهب (هیربد) میگوید که بهر جا که ارتش شاهنشاهی قدم گذاشت آتشکده‌ای در آن برپا شد. در «انطاکیه» و «تارس» و «کلیکیه» و «کاپادوکیه» و «ارمنستان» و گرجستان حتی در اراضی اشغالی آنها معابد و آتشکده‌ها بنا شد.

از آنچه گفته شد میتوان بقدر لزوم بمحیط مذهبی ایران در زمان ساسانیان پی برد. در آن زمان ستایش آتش بیش از عقائد دیگر رواج داشته و در هر گوشه‌ای آتشکده‌ای برپا می شد برای حفاظت آتش از آسیب خاموشی مخ‌ها بخد مت آتشکده‌ها گماشته شده و با قطعات هیزم خشك که دائماً بر آتشدان ریخته می شد آرامش عمل نگه میداشتند. آتش از

عناصر دیگر مقدس تر و زمین مورد احترام بود. از آلوده ساختن آن به خصوص بوسیله اجساد مردگان اجتناب می نمودند. نعش مردگان را در دست رس درندگان گذاشته و کسانی را که به اجساد مردگان نزدیک می شدند با آداب و تشریفات خاصی تطهیر می کردند. ندامت قلبی و توبه انابه خاصی در این مورد ضروری بود. آب هاپاکیزه و خود از مطهرات محسوب می شدند. در آداب مذهبی آب نقش قابل ملاحظه ای داشته و در ساعات معینی از روز دعاهاى خاصی خوانده می شد. آداب دیرین (هندو ایرانی) یعنی قربانی هوم (هاوما) و قربانیهای خونین دیگر نیز بعمل میآمده. شاپور اول بر کتیبه ای جزئیات آنچه را که لازم بود اهداء شود ذکر می کند: «باید يك بره نوزاد، پنج تکه نان، چهار جرعه شراب» هر روز برای آمرزش روح او و بنام وی اهداء شود. برای هريك از افراد خانواده سلطنتی و قریب پنجاه تن از کارمندان دربار و شاهزادگان نیز بهمین ترتیب عمل می شده.

البته اجرای اینهمه تشریفات وجود تشکیلات محکمی از مأمورین اجراء یعنی (مغان) را ایجاب میکرد. مغها غالباً از میان نجبا برگزیده شده و برای فرا گرفتن کار بر زحمت خویش می بایست دوره مدرسه معقول و منقولى را که در «ری» واقع بود طی کنند. ضمناً اجرای تشریفات مذهبی وجود روحانیون درجه دومى را نیز ایجاب میکرد. اداره امور روحانی حساب و کتابی را نیز لازم داشت. از اینرو و بوروکراسی حاصلى بوجود آمد. از مدت ها پیش مذهب بشیوه سنت شفاهی جای خود باز کرده بود. از سر گذشت مجوس جوانی که آئین مسیحیت را پذیرفته بود با خبریم. این شخص از دیدن نوشته های مذهبی غرق حیرت شده بود. ولى بعدها مزداییان نیز از شیوه یهود و نصاری پیروی کرده و به تدوین احکام و تعالیم همت گماشتند. نخست به فصل بندى نصوص مقدس که حافظین سینه بسینه نقل می کردند پرداختند، آنگاه به ابداع رسم خط کاملی که در عین حال شامل حروف مصوته نیز بود دست زدند تا نصوص مقدس پیامها، سرودها، دعاها، عزائم، فرمولها و مواد قانون را دقیقاً ضبط کنند. ولى آنچه تدوین شد بصورت دیرین و در لباس خالص ایرانی نبود: بلکه فصولی از دانش یونان و هند نیز بر آن افزوده شد تا کتاب مقدس

کاملی بنام «اوستا» بدست آید. با این کار سنت شفاهی ازین نرفت، زیرا نسخه‌های (اوستا) نادر و در عین حال بزبان قدیم و فراموش شده نوشته شده بود. از اینرودست بترجمه اوستا بزبان پهلوی زدند.

کتاب اوستا حاوی نکات مبهم بیشماری است: تفسیرها، خلاصه‌ها و ترجمه‌های بسیاری از آن تهیه و درباره مسائل دقیق نظریات حقوقدانان مختلف بتفصیل ذکر شده است. باین ترتیب يك سلسله ادبیات مذهبی بمیان آمده و این ادبیات اساطیر باستانی را با فرزانی نوین پیوند داده است. دو آلیسم «ثنویت» اخلاقی «گاتهای» زرتشت گسترش یافته و بصورت ثنویت محکمی که کائنات را بنیک و بد تقسیم میکند درآمده و مسئله اختلاف و تضاد «آهورامزدا» با (آنگرامانیو) بصورت صریح و واضح تری بیان شده است. در اینجا اهریمن بر زیبایی درخشان دنیای «ارمزد» رشک برده و بایجاد موجوداتی که باید بچنگ وی بفرستد دست زده، ارمزد نیز در حالیکه با علم لدنی و معرفت کامله خویش که میدانست پیروزی از آن اوست تن بمبارزه داده است. صف آرائی شروع اهریمن برای مدت معینی پیروز شده است. این مدت دوران زندگی ما است، در این دوران نیکی و بدی درهم آمیخته است ولی سرانجام روزی فرا خواهد رسید که در آن (هرمز) نیکان را از بدان سوا کند و آلودگیها و تباهیها را نابود سازد. پس از پیروزی آهورامزدا، دیوان یکایک منهدم شده و اهریمن بناتوانی کامل در خواهد افتاد.

در این حال روان دادگران کالبد خوش باز یافته و پس از داوری خاصی در بهشت برین جای گرفته و بیدادگران روانه دوزخ خواهند شد. ولی گمان نمیرود که موجودی تاابدالاباد در دوزخ بماند. آئین مزدائی به نجات همگانی و زندگی سعادت مند سرمدی در پرتو جمال خداوندی معتقد است.

آیا جهان جز در سایه حکومت پادشاه با ایمانی میتواند بچنین فرجامی رسد؟ در پاسخ این سؤال اساطیر باستانی واز آنجمله (کسوارنا) که در راه آن پهلوانان قرون و اعصار بچنگ برخاسته بودند دو بار بار جان گرفته و شاهنشاه

از نژادان خدایان بشمار می‌آید. بنظر ساسانیان فرمان شاه و یزدان یکی است. با اینحال سلطنت و روحانیت دو مقام مختلف بوده و در راس روحانیون موبد عالیرتبه‌ای قرار دارد. منتها شاهنشاهی که به کیش و آئین بسا نظر اعتقاد عمیق ننگرد هرگز مورد اعتماد نیست. این ترادیسیون (سنت) در طرز تفکر ایرانیان همواره زنده است. «فردوسی» سخن پرداز بزرگ ایرانی در کتاب «شاهنامه» هر آنچه را که در رسالات بزبان پهلوی نوشته شده بود به نظم در آورده که مضمون آن چنین است:

«وقتی که پادشاه پاس آئین را نگه‌دارد سلطنت و ایمان توامان همانند .
 کیش و آئین بدون تکیه بر قدرت سلطنت بدون تکیه بر ایمان دوامی ندارد .
 پادشاه نباید ایمان از دست نهد، شاه بی‌ایمان هرگز قابل احترام نیست .
 مذهب و سلطنت حامی یکدیگرند : تو گوئی آن دو زیر یک چادر بستر می‌برند» .
 در دوره ساسانیان مذهب مخصوص و منحصر معابد و دربار شاهان نبود .
 همه میدانند که کشاورزان نیز در جوار آتش مقدس موبدان و آتش مقدس شاهنشاهان آتش مقدسی مخصوص خود داشتند . غیر از روحانیون عالیرتبه ، بقیه مغان ناظر و راهنمای زندگی مذهبی اتباع شاهنشاه بودند . مغان تنها پیش از صرف طعام بدعامی پرداختند بلکه در جزئیات زندگی اجتماعی مردم دخالت نموده و با احتمال قریب به یقین مجریان حقوق عرفی و اجتماعی بودند .

چه خوب بود که اطلاعاتی بیش از این از وضع زندگی معنوی زرتشتیان در اختیار خواننده می‌گذاشتیم . ولی آنچه از نوشته‌های اخلاقی یا آیات بر می‌آید بهیچوجه با ادبیات مسیحیان عراق و یا با ادبیات مسلمین چند قرن بعد قابل مقایسه نیست . ولی آیا برای قضاوت درباره اعماق زندگی بشر در دورانها مختلف فقط توسل به آثار و نوشته‌ها کافی است ؟ آیا از نظر نقد و بررسی احوال روحی

فردوسی گوید:

تو گوئی که در زیر یک چادرند
 نه بی دین بود شهرباری پیاپی .

چنان دین و دولت بیکدیگرند
 نه بی تخت شاهی بود دین بجای

بشر منطقی تر آن نیست که حال را در آئینه آینده بنگریم؟ بی گفتگو اسلام شور و هیجانی به نیروهای معنوی ایرانیان بخشیده است. ما هرگز منکر سهم قابل ملاحظه اسلام نبوده و نمیتوانیم تسلیم نظریات عالم نمایایی شویم که میخواهند تمام جنبه های مثبت اسلام را بحساب ایران بگذارند مسلماً کیش مزدائی نمیتوانست جوابگوئی تمام تمنیات افکار باطنی ایرانیان باشد.

بد نیست سئوالی نیز مطرح نموده و بسخن پایان دهیم. آیا عرفاء و شعرای ایران دوره اسلام صرفاً بعلمت ترس از مردم عامی و قشریون مذهبی از اعتراف باین موضوع که با عرفان آتش پرسان سر و سری داشته اند خود داری نکرده اند؟

(پ . ژ . دومناسه . ۱ . پ)

۴ - تشکیلات اداری و اجتماعی ساسانیان

تشکیلات اداری و اجتماعی که بدست اردشیر اول مؤسس سلسله ساسانی بنیانگزاری شد نتیجه یکدوره تحول و تکامل طولانی بود. اردشیر اول بسال ۲۲۴ میلادی اصول مرکزیت دولت هخامنشی را با تشکیلات مذهبی دولتی توأم ساخته و فکر اتحاد ملی را در ایران رسوخ داد. فکر وحدت ملی که در دوره ساسانیان پیدا شده بود پس از يك دوره فترت از قرن ششم تا شانزدهم میلادی بعصر حاضر انتقال یافت. در اینجا مجال زیادی برای بحث در وضع طبقات اجتماعی نداریم، با اینحال تذکر این مطلب را لازم میدانیم که اسناد و مدارک موجود حاکی از وجود دو سیستم جداگانه است. سیستم طبقات چهارگانه، سیستم (کاستها). «کاستها» ظاهراً یادگار دوره «پارتها» و مشتمل بر شاهزادگان، امرای محلی همچنین سردهسته قبائل، نجباء اشراف، شوالیه‌ها و سینورهای دهات بود. در نتیجه وجود دو سیستم مزبور تضاد روزافزون و مداومی بین فتودالیت و بوروکراسی ایجاد میشد.

نیروی طبقه بوروکرات (دیران) همواره بر دیگران فزونی داشت زیرا عملاً دولت هرگز نمیتوانست برای تحکیم قدرت خویش آنها را ندیده گیرد. بوروکراتها اختیارات و امتیازات خاصی داشتند. توسعه نگهداری طرق و مواصلات که برای حفظ قدرت حکومت در سراسر کشور نقش درجه اولی داشت بعهد آنها بود. وضع جغرافیائی ایران برای تجزیه و جدائی مناطق مختلف آن از یکدیگر بسیار مساعد است. دیران تنظیم سرویس نامه رسانی را بدست چاپارهای تیزدو یا سواران جمازداران سپرده و نامه‌ها و پیامهای رسمی را بشکل و نمونه خاصی انشاء کرده و با آشنائی بزبان اهالی نقاط مختلف، ارتباط را با شاهنشاه را تسهیل مینمودند.

و قتی که سیستم فتودالها بر اثر هجوم اعراب و سقوط سلسله ساسانی واژگون شد ،
تشکیلات بوروکرات دست نخورده بخدمت فانیحین در آمد و تادوره خلافت خلفای
بغداد پابرجای ماند .

در رأس اموراداری مملکتی مردی بنام (ووزرگ فرامادار) که بزبان پهلوی
بمعنای «فرمانروای بزرگ» است قرار داشت: این شخص تحت نظر شاه اداره امور کشور
رابرعهده داشت و بهنگام سفر یا عزیمت وی بجهت جنگ جانشین شاه محسوب میشد.
این مقام عالی همان منصبی است که بعدها وزیران خلفای بغداد و عثمانی بدان نائل
آمدند : کلمه «وزیر» در میان ملل اسلامی نیز از لفظ فارسی مأخوذ و در اوستا
بصورت (سیرا) یعنی کسی که تصمیم میگیرد آورده شده است .

پس از (ووزرگ فرامادار) رئیس مذهبی روحانی بزرگ یعنی مؤبدان مؤبد
قرار داشت. حل مسائل تئوریک آلهیات و مشکلات دینی ، و تمشیت امور سیاسی
مذهب بعهده وی بود . تعداد بیشمارى از روحانیون در کلیه امور مهمه زندگى مؤمنین
دخالت کرده و زندگى روزمره آنان را کنترل مینمودند : روحانیون از این راه ثروت
بى پایانى بدست آورده و ضمن بسط قدرت خویش دولت مستقلى در داخل دولت
بشمار میرفتند . در مسائل کلى و امور مملکتى نیز مخصوصاً هنگامیکه نیروى شاهان
رو بضعف مى نهاد روحانیون دخالت کرده و باهمدستی نجبا و اشراف جبهه اى در
برابر شاه تشکیل میدادند . چنین صف آرائىها و برخورد ها قدرت دولت ساسانى
را تضعیف و با انحطاط آن کمک مینمود .

در آئین زرتشتى ، مذهب و اخلاق و حقوق بستگى بسیار نزدیکی بهم داشتند . (این
وضع بعدها در مورد اسلام نیز صادق بود) باین ترتیب قوه قضائیه عملاً بروحانیون
که دانش نیز در انحصار آنان بود تعلق داشت . عملاً در هر يك از شهرها يك داور
روحانى بر محاکمات نظارت داشت . زیردست وی داوران دیگرى در زمینه هاى
مختلف مشغول فعالیت بودند . البته ریاست كل قضات با شخص شاهنشاه بود . ضمناً
ناگفته نباید گذاشت که بنا بشهادت مؤلفین مختلف ، پادشاهان ساسانى طرفدار عدل

و نصفت بوده و هر سال دوبار بهنگام تعادل شب و روز و جشنهای پاییز و بهار بار عام داده و شخصاً در حضور رئیس روحانیون شکایت‌شاکیان رسیدگی می نمودند.

برای تعیین مجازات متهمین غالباً از آزمایشهای قضائی روحانی (مثل گذشتن از آتش و غیره) استفاده می شد. (آمین مارچلین) مورخ رومی که در لشکر کشی (ژولین) علیه شاهپور همراه وی بود در این باره چنین نوشته است: «بین ایرانیان قوانین کیفری سختی مجری است. آنها نسبت به اشخاص نمک ناشناس و فراریان مجازاتهای ظالمانه ای قائل اند.» بی گفتگو داوران از توسل به شکنجه و آزار متهمین روگردان نبودند ولی چندتن از پادشاهان ساسانی بارها در صدد برآمدند تا از شدت عمل و زیاده رویهای اشراف و حکمرانان ایالات نسبت به مردم بکاهند.

حکمرانان ایالات که نخست بنام (ساتراپ) و بعدها بنام مرزبان «لغات (مرگراو) و مارکی از این ریشه است» بودند از میان نجبا و اشراف بزرگ برگزیده می شد. در ایالات زیر دست ساتراپ ها مأموریتی بنام «استاندار» انجام وظیفه می کردند.

واحدهائی از ارتش در اختیار ساتراپها و استانداران بود. واحدهای مزبور فرمانده کل قوا و وزیر جنگ یعنی (اران اسپاهباز) در اختیار آنان می گذاشت. بهنگام جنگ فرماندهی کل قوا با شاهنشاه بود. در این حال (اران اسپاهباز) فقط رئیس ستاد وی محسوب می شد. سوار نظام نیروی اصلی ارتش ساسانی بود. این نیرو از اذایل زادگان تشکیل و در حقیقت نیروی ضربتی ساسانیان بود. سواران با اسبهای زره پوش شمشیر کش به حمله می پرداختند. در دوره ساسانیان نیز بمانند زمان هخامنشیان گارد جاودان و واحدهای مخصوص و برگزیده ای که در ایالات مختلف تعلیم سواری و تیراندازی دیده بودند جزو صنوف ارتش منظم محسوب می شدند. بدنبال حمله سواران پیلان جنگی بهدایت پیل بانان به حمله می پرداختند سرانجام پیاده نظام که از میان توده های دهقانی بصفوف ارتش فراخوانده شده بود با سپری از چوب بید که بر روی آن پوست حیوانات کشیده شده بود وارد میدان میشد.

در جنگهایی که شاهنشاه شخصاً فرماندهی را برعهده می گرفت؛ تخت بلندی

در قلب لشکر برای نشستن وی می‌گذاشتند: شاه از بالای تخت که دور آنرا عده‌ای از درباریان و واحدهای گارد مخصوص احاطه کرده بودند بر جریان جنگ نظارت کرده و فرمانهای لازم صادر می‌نمود. کمی دورتر موبدان آتش مقدس روشن می‌کردند.

شاه در لباس جنگی هرگز جلوه و شکوه هنگامی را که در کاخ تیسفون بارعام میداد نداشت. سالن وسیع کاخ مزبور باطاق بزرگ و بلندش که خرابه‌های آن در حدود بغداد باقی است در روزهای بارعام از جمعیت موج میزد همه با انتظار می‌ایستادند. ناگهان پرده بیکسو میرفت و رعایا در برابر شاه بخت می‌افتادند. بطوریکه تئوفیلاکت می‌نویسد: تاج کیانی از زرناب ساخته شده و تلؤلوء يك ردیف مروارید که دورده یاقوت‌های سرخ فام بر آن تعبیه شده بود با فروغ زمردها درهم آمیخته دیدگان حاضرین را خیره می‌ساخت. در این حال هر کس از دیدن شکوه و جلال ساسانیان غرق تعجب می‌گشت.

برای تصور واقعی که تاریخ نویس رومی قرن هفتم شرح داده است کافی است است به تمثال خسرو اول پادشاه ساسانی که بر سنگ گرانمایه‌ای کنده شده و در غرفه نشانهای کتابخانه ملی پاریس زینت بخش زمینه جام شرابی است نظر انداخت.

(ه. م. ۴۸۵)

ه- روم شرقی و ساسانیان

اردشیر نخستین پادشاه ساسانی وجانشین اشکانیان در صدد برآمد تا دولت پادشاهی بزرگی نظیر دولت ایران قبل از اسکندر تشکیل دهد. با شجره نامه‌ای نسب خود را به هخامنشیان رسانید و خالص‌ترین لهجه‌های ایرانی را بعنوان زبان رسمی کشور اعلام داشت.

آنگاه بفکر افتاد تا ایالاتی را که سابقاً متعلق بایران بوده و در آنحال در شرق و غرب بدست (پو- چه) ها و رومیان افتاده بود مسترد دارد. البته این برنامه اجرا نشد ولی تا مدت‌های مدیدی مایه تحریک حس بلند پروازی ایرانیان و پادشاهان آنها گردید.

ساسانیان که از نظر نظامی و سیاسی بمراتب از اسلاف خود نیرومندتر بودند با تکیه به آئین مزدائی در نظر همسایگان غربی خویش بصورت خطر مرگباری جلوه نمودند. زیرا آنها شخصاً و یا بدست عمال خویش (دوائر تبلیغات مذهبی) میتوانستند راهی برای تجاوزات آینده بگشایند.

«کنستانتین» (قسطنتین) امپراطور روم بسال ۳۲۶ پایتخت خود را به مناطق شرقی امپراطوری یعنی به قسطنطنیه منتقل ساخت تا آمادۀ مقابله با تهاجم حریف گردد. رومیان در طول مدت يك قرن قدرت فرمانروایان جدید ایران را بخوبی ارزیابی نموده بودند. شاپور اول بارها با استفاده از هرج و مرج داخلی روم به سوریه لشکر کشید ایرانیان از شهر (دورا) در امتداد رود فرات پیش رفته و در نتیجه خیانت عده‌ای از بزرگان سوریه خود را به «انطاکیه» رسانیده بودند: در یکی از کتیبه‌های شاپور که اخیراً متن آن منتشر شده است جزئیات تصرف و انقیاد شهرهای سوریه و آسیای صغیر ذکر شده است. در این جنگ «والرین» امپراطور روم در حوالی «ادس»

دستگیر و به همراه عده زیادی از سنا تورها و افسران رومی به شوش با سارت فرستاده شد. بر صخره‌های نقش رستم، نزدیک محل اقامت شاپور، منظره اطاعت و پوزش خواهی قیصر روم از شاه ایران حجاری شده است. رومیان چنان خاطرۀ تلخی از این پیش آمد دارند که نظیر آنرا جز در مورد مرگ «کراسوس» پس از شکست «کارس» که مدت‌های مدیدی روح اجدادشان را رنج می‌داشت نمی‌توان یافت.

امپراطوران روم برای دفاع از مرز شرقی خویش بناچار دست به تجدید تسلیحات و تغییرات گروه‌بندی لشکریان خود شده، سوار نظام سنگین خود را تقویت نموده و از دریای سرخ تا ارمنستان شروع باحداث یک سلسله استحکامات جنگی نمودند. بازرسی اخیر هوایی این نقاط از عظمت و همه‌جانبه بودن این استحکامات حکایت دارد. «دیوکلسین» برای دفاع از تمامیت ارضی امپراطوری خویش مجبور به اذیت کردن منافع اقتصادی شده و تنها یک دروازه بروی کاروانیان و سیاحان خارجی باز گذاشت این دروازه که بشدت تحت کنترل بود در حوالی (نصیبین) قرار داشت.

در اوایل قرن چهارم میلادی، ایران و روم بصورت دو دشمن آشفتی ناپذیر با بی‌اعتمادی و سوء ظن کامل بهم مینگریستند. ایرانیان هر آن منتظر فرصت مناسبی بودند تا راهی از انطاکیه یا ارمنستان برای یورش بقلمرو روم بروی خود باز کنند. رومیان نیز بنوبه خود آماده دفع حمله و شروع بحمله متقابل بودند.

تا زمان مرگ «ژولین» تاریخ مناسبات ایران و روم تاریخ حملات ایرانیان به ارمنستان و انطاکیه است. از آن میان دو واقعه مهم قابل ذکر است: سال ۳۵۹ شاپور دوم «آمیدا» واقع در ارمنستان را محاصره کرد. در کتاب (آمین مارچلین) مورخ معروف رومی شرح وقایع محاصره شهر مزبور بتفصیل بیان شده است. بنا بگفته مورخ مزبور، مردم شهر از فرط گرسنگی بجان آمدند. سرانجام یکی از دروازه‌های شهر بدست جوان ورزشکاری بروی لشکریان شاپور گشوده شد. چهار سال بعد (ژولین ابوستات) امپراطور روم ضمن لشکر کشی بشهرهای ایران در بین النهرین شکست سختی خورده و جان سپرد.

در این هنگام صلحی نسبتاً طولانی بین دو امپراطوری برقرار شد. یکصد سال بعد برای دومین بار آتش جنگ شعله ور شد. این جنگها در دوره فرمانروائی ژوستینی «بمنتهای شدت رسید. در این موقع خسرو اول انوشیروان دادگر در ایران سلطنت میکرد. پادشاه ساسانی با اتفاق و موافقت (استروگت‌ها) بسوریه حمله برد. «بلزر» سردار بزرگ روم تاب مقاومت نیاورد و ایرانیان بایبرحه‌ی تمام شهر «انطاکیه» را بیاد غارت گرفتند. در اینحال «انطاکیه» بزرگترین و ثروتمندترین شهر مشرق زمین بشمار میرفت. فقط پس از آنکه ایرانیان بسواحل مدیترانه و دریای سیاه راه یافتند، امپراطور روم (ژوستینی) با پرداخت مبالغ هنگفتی غرامت بمتار که جنگ موفق شد. مسئله عجیبی بود. امپراطور بیزانس که سودای جهانگشائی در سر می‌بخت مجبور شد خراجگزار شاه ایران گردد. ولی برای جلوگیری از يك جنگ خانمانسوز اندامی جز این چاره‌ای نبود. در غیر اینصورت امپراطوری روم شرقی در معرض تجاوز (گت‌های) ایتالیا که با شاه ایران اتحاد نظامی داشتند قرار گرفته و خاک آن از طرف لشکریان جرار اقوام نیمه وحشی (گت) که اجدادشان بارها از دانونب گذشته بودند لگد کوب می‌شد. البته قبول تحقیر فوق که جنبه موقت داشت عاقلانه تر بود.

زیرا با احتمال قوی چندی نمی‌گذشت که با درگذشت شاهنشاه ایران کشمکش‌های داخلی بین فرزندان وی بروز کرده و نیروی ایران تضعیف می‌شد ازینرو هدف دیپلماسی روم شرقی در آن هنگام بدست آوردن مهلت و فرصت بود. پس از جریان فوق بهنگام سلطنت «تیسردوم»، و «موریس» خطر دیگری امپراطوری روم شرقی را تهدید نمود. ساسانیان از دوره سلطنت «دیو کلسین» با وجود شکست‌ها و آزار پیروان دیش‌مانی عده‌ای از آنها را بخدمت خویش در آورده و شبکه تبلیغاتی وسیعی در قلمرو حریف خود از آنان تشکیل داده بودند. نامبردگان نیز راه را برای پیشروی سربازان ساسانی باز میکردند.

(خسرو دوم) در قرن هفتم میلادی با حمایت از مسیحیان نسطوری مقیم کشور

ایران، بدلجوئی از مردم سوریه و مصر که تحت شکنجه و فشار کلیسای بیزانس بودند پرداخته و آنها را بسوی خود جلب کرد. پس از تهیه غمینه روحی لشگریان خسرو سوریه و مصر و آسیای صغیر را اشغال نموده و باقوم (آوار) برای هجوم مشترك به (روم) هم پیمان شدند. گرچه امپراطوری روم در اینحال بر لب پرتگاه انهدام رسیده بود. ولی با دسترسی و سیادت بر دریا و در سایه قدرت نظامی قابل ملاحظه (هراکلیوس) از این خطر مرگبار رهائی یافت.

هراکلیوس نخست با تحریک تعصب مسیحیان (ارتدوکس) برای درهم شکستن تبلیغات مذهبی ایرانیان بمبارزه برخاست اورشلیم سال ۶۱۴ میلادی پس از بیست روز محاصره بدست فرقه ای از زرتشتیان افتاده عارت شد. هراکلیوس از این موضوع بنحو کاملی خودبمنفع استفاده کرد. مردم با کشیشان همدست شده و پاتریارخ قسطنطنیه در رأس مردم به بسیج سربازو تجهیز ناوگان جنگی پرداخت. آنگاه «هراکلیوس» با تقدیم مبالغ هنگفتی جنگجویان «آوار» را که در پشت دیوارهای پایتخت اردو زده بودند در ساخته و در صدد حمله و قطع خطوط مواصلاتی ایرانیان برآمد. هراکلیوس با نیروی خویش نخست در «سیلیکه» پیاده شده و بشمال نهاد. باین ترتیب ایرانیان که در کرانه های بسفر سنگر گرفته بودند از عقب سر مورد تهدید قرار گرفتند. رومیان سال ۶۲۳ از راه دربادر ترابوزان نیرو پیاده کرده و با کمک مسیحیان محلی شروع به پیشروی در ارمنستان نمودند. در اینحال «هراکلیوس» از دژ کوهستانی ارمنستان، ایران و بین النهرین را مورد تهدید مستقیم قرار داد. امپراطور روم در صدد بود با ویران ساختن آتشکده ای انتقام تاراج اورشلیم را از ایرانیان بگیرد. از اینرو خسرو مجبور شد لشگریان خود را از مصر و آسیای صغیر فراخواند.

«هراکلیوس» پس از آنکه تا «گاندزاک» واقع در آذربایجان پیش تاخت از راه آمیدا بکشد و خود بازگشت.

بین سالهای ۶۲۵ تا ۶۲۷ میلادی در اثر یک سلسله حملات به آسیای صغیر و بین

النهرین وادمنستان و سوریه لشکریان ایران یکی پس از دیگری تارومار می شد .
در اینحال ارتش ساسانی مشغول تصرف « کالسدوان » بود .

اماروم شرقی همواره از طرف (آوارهای) بالکان تهدید می شد : سرانجام (شهر وراز) ساتراپی که فرماندهی نیروهای اشغالگر ایرانی را بر عهده داشت از عقب نشینی های خسرو دچار دلسردی شده و باروم شرقی وارد مذاکره شد . هراکلیوس بسال ۶۲۷ نینوا را تصرف کرده روبه تیسفون پایتخت ایران نهاد . یکسال بعد خسرو کشته شد . جانشینان وی مجبور به انعقاد معاهده صلح شدند . باین ترتیب تمام ایالاتی که بدست خسرو افتاده بود برومیان مسترد گردید .

این جنگ آخرین نبرد بین روم و ایران بود دو حریف درحالیکه در نتیجه جنگهای متمادی دچار ضعف و ناتوانی شده بودند در پشت مرزهای تاریخی خویش مستقر شدند .

هراکلیوس برای اولین بار در تاریخ روم شرقی از جانب داگوبربادشاه فرانسه و هم چنین فرمانروای « هند » مورد تمجید قرار گرفته و بلقب (بازیلاوس) ملقب گردید . مهر که انبارغله امپراطوری بشمار میرفت غارت شد . فلسطین جزر زیمی - که یونانیان و رومیان و بدنبال آنها روم شرقی بدان تحمیل نمود دیگر روی پیشرفت و ترقی بخود نندید . تهاجم بایران ، زنجیر از پای قبائل بیابان نشین عرب که با قرار دادهایی وابسته به بیگانگان بودند بر گشود و ترس آنان را بیکبار فرو ریخت ، باین ترتیب شرائط لازم برای ایجاد وحدت میان قبائل مزبور و تهاجمات آینده آنان فراهم آمد . اما ایران دیگر نتوانست شانۀ از زیر بار مصائب خالی کند . وقتی که هراکلیس در صدد فتح قسطنطنیه و ساسانیان سرگرم جمع آوری و بسیج نیرو بودند . یکی از شهرهای دور دست بین النهرین بدست اعراب غارت و نیروهای ایرانی که برای سرکوبی آنان فرستاده شده بود تارومار شدند . این امر اگر به انقلاب عظیمی منجر نمی شد حادثه پیش پا افتاده ای بود . بیابان گردان مزبور پیشقراولان ارتش

(اسلام) بودند . از جانب صحرا دنیای متمدن مورد تهدید قرار گرفته بود . اعراب در عرض مدتی کمتر از هشت سال ، ایالاتی را که «هراکلیوس» با خون دل و مرارت بی پایان از ساسانیان گرفته بود بتصرف درآوردند . ضمناً برای دولت ایران که در اثر آخرین نبرد با روم شرقی از پای درآمده بود از نظر نظامی و روحی بهیچوجه قدرت مقابله با مهاجمین باقی نماند .

(و . سیستم)

۶- هنر ساسانی

بی‌گفتگو هنر ساسانی را نمیتوان عالی‌ترین و اصیل‌ترین هنر ایرانی دانست؛ ابداع و ابتکار در آن بسیار ناچیز است. برای تشخیص قطعی هنر ساسانی باید مراحل مختلف تاریخی مربوط به آن را در نظر گرفت بدون توجه باین نکته اصولاً بحث از (هنر ساسانی) بی‌نتیجه است.

میدانیم که هنر هخامنشی جلوه‌ای از هنر یونانی بوده و با تهاجم یونان وارد ایران شده است، ولی هنر ساسانی هنر ایران در دوره سلطنت ساسانیان یعنی بین سالهای «۲۱۱» تا «۶۳۱» میلادی و خصوصیات آن چیزی جز تعلق این هنر به دوران تاریخی نامبرده نیست. هنر ساسانی نماینده دوره معینی بین زمان تسلط یونان و اسلام بر ایران است در این دوره پس از کنار گذاشتن آنچه از هنر یونان بتقلید گرفته

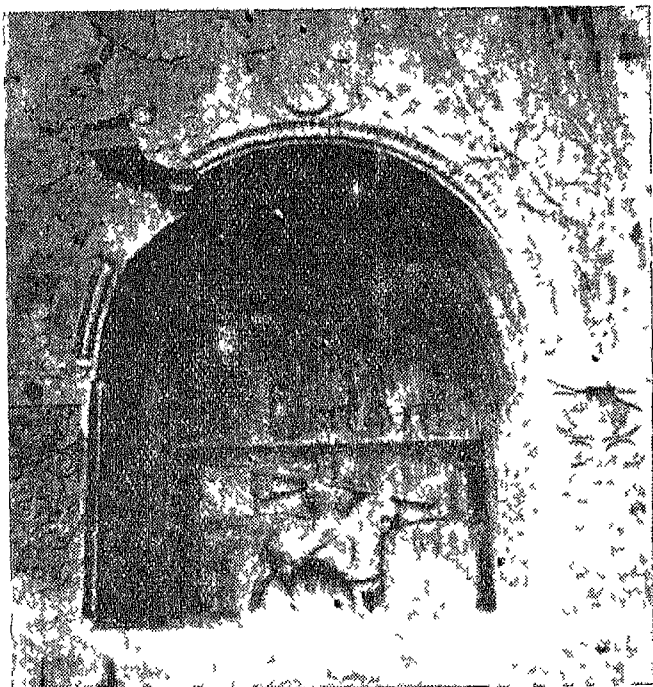
طاق بستان - عطای پادشاهی به اردشیر دوم

شده بود هنر بدوی و محلی ایران یعنی همان هنری که در دره‌های پر برکت مغرب کشور از آسیب زمان درامان مانده بود دوباره جان گرفت. هنر باستانی ایران همدت چند قرن در زیر قشری از (فانتزی در باری) هخامنشیان و سپس پوششی از هنر یونانی مستور بود. پارت‌ها از مولد خود خراسان مهد تمدن باستانی ایران سر بر آورده و قدرت حکومت را در دست گرفتند.

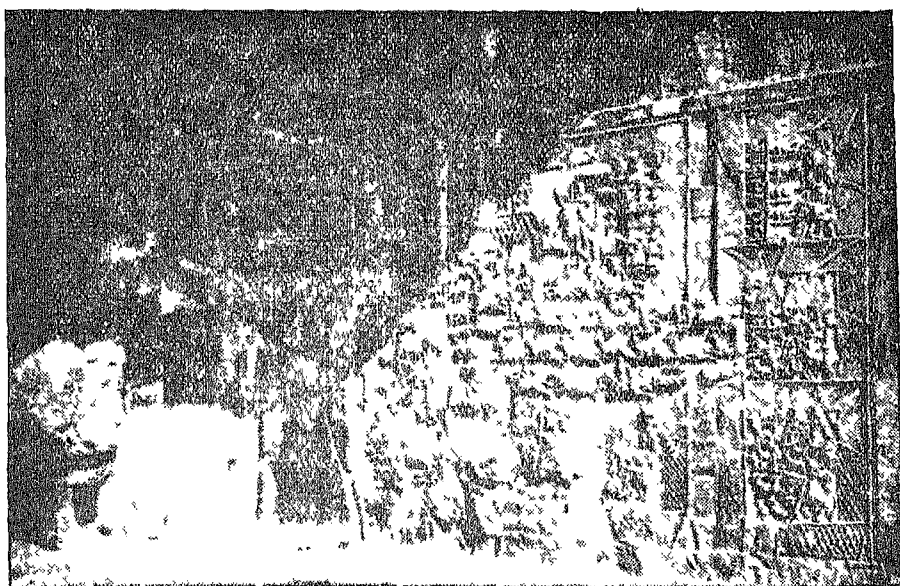
وضع هنر ایران در آن دوره ظاهراً از وضع سیاسی کشور بهتر نبود. هنر هخامنشی مرده و تکنیک آن حتی پیش از آنکه اسکندر بر سراسر ایران تسلط

منظره طاق^۱ بستان نزدیک کرمانشاه

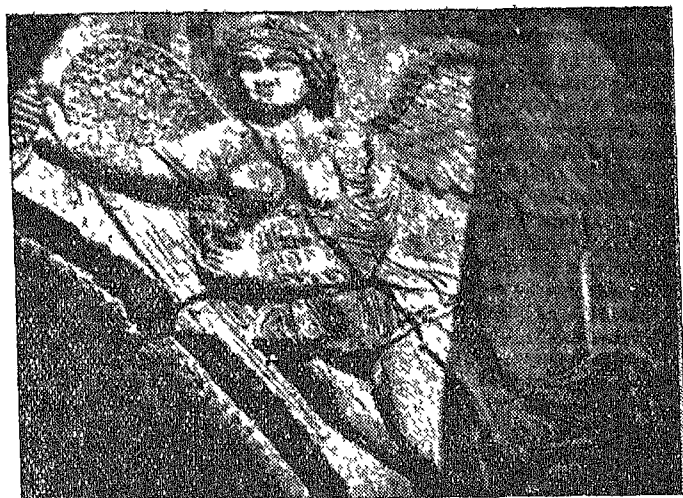
طاق بستان مجسمه پرویز

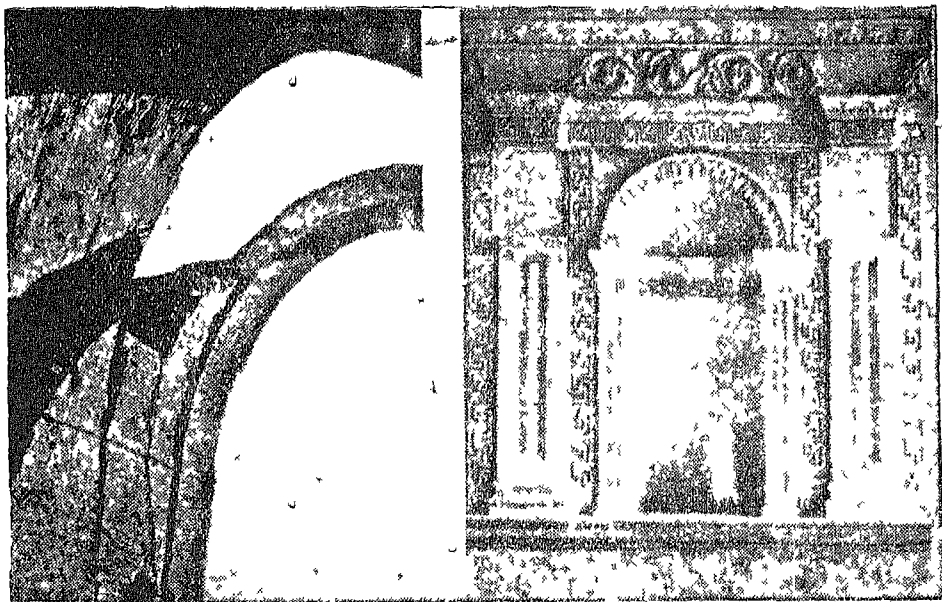
یابد بدست فراموش سپرده شده بود. هنر رسمی (پارت) مخلوطی بایوندهای گم و بیش نامرئی از سنن شرق با شکل هنری یونان بود. این هنر در خدمت تکنیک کاملاً منحنی قرار گرفته و بیش از آنکه انتظار میرفت حیثیت خود از دست داد. ولی در فارس گنبد های کم و بیش زیبایی ساخته می شد. پارت ها نیز عامل نوینی بنام (ایوان) وارد معماری نموده بودند.

در شمال کشور و در کوهستان زاگروس نیز زرگران برای مشتریان محلی و خارجی بر روی فلزات کار میکردند. ولی در ظرافت بدوی و مهارت دستی کار آنها بهیچوجه خالصی راه نیافته بود.

وقتی که اردشیر چند سال پیش از پیروزی نهایی بر اشکانیان بر آن شد که در شهر (گور) یا فیروز آباد کنونی کاخی برای خود بنا کند سبک معماری گنبدی فارس را برگزید. برای ساختمان دیوارهای بنای مزبور از قلوب سنگهای نتراشیده استفاده کرده و روی آنرا بادو طبقه ساروج و گچ پوشاندند. طرح زیبا و تناسب قسمتهای بنای مزبور آنرا بصورت عالیترین نمونه هنر معماری دوره ساسانی معرفی میکند.

فرشته پیروزی (ددون غار بزرگ)

(مشکات دیوار کاخ شاپور اول) و (قسمی از گنبد کاخ یسفون)

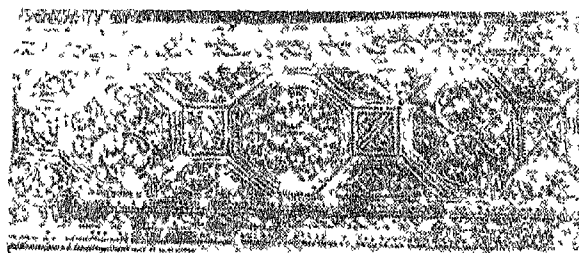
کاخ مزبور در زمین مسطیل شکلی بنا و تقریباً بدو قسمت مساوی تقسیم شده بود. یکی از این دو قسمت مخصوص پذیرائنها و دیگری و بزرگسکونت درباریان بود. در وسط نمای عمارت ایوان بزرگی ساخته شده بود. این ایوان بچهار ایوان کوچکتر مرتبط بود و بالتبعیجه سه سالن راه میافت

کمی پس از اردشیر به گام ساطنت جانشین وی شاپور اول، در پایتخت جدید ساسانیان یعنی سمر (یسفون) کاخ بانی پایه ای که با عظمت ترین ساختمانهای عصر قدیم بود بنام (طاق کسری) ساخته شد. در ایجاد در میان نمای خارجی عمارت که از شش طبقه طاقهای کوچک تشکیل شده است ایوانی بسبب ساختمانی پارسها قرار دارد، این ایوان شبیه ایوان فرورآباد، و ابعاد آن بدین قرار است.

عرض ایوان ۲۴ متر. ارتفاع ۳۴ متر و عمق ۴۸ متر. عظمت ایوان بحدی

مورائیک‌های کاخ شاپوراول (مجله هنر آسیا)

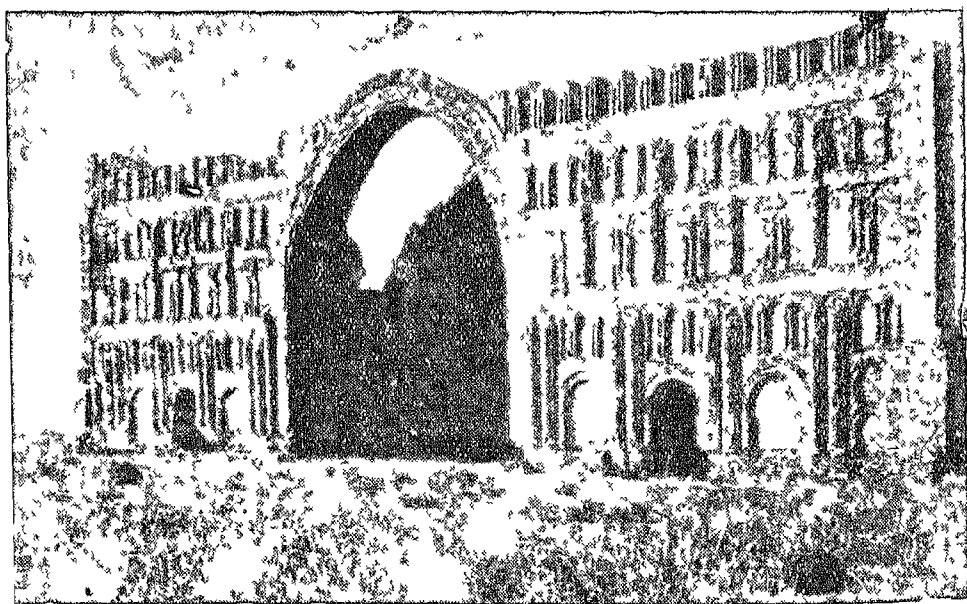

گنج بریه‌ای کاخ شاپوراول (مجله آسیائی)

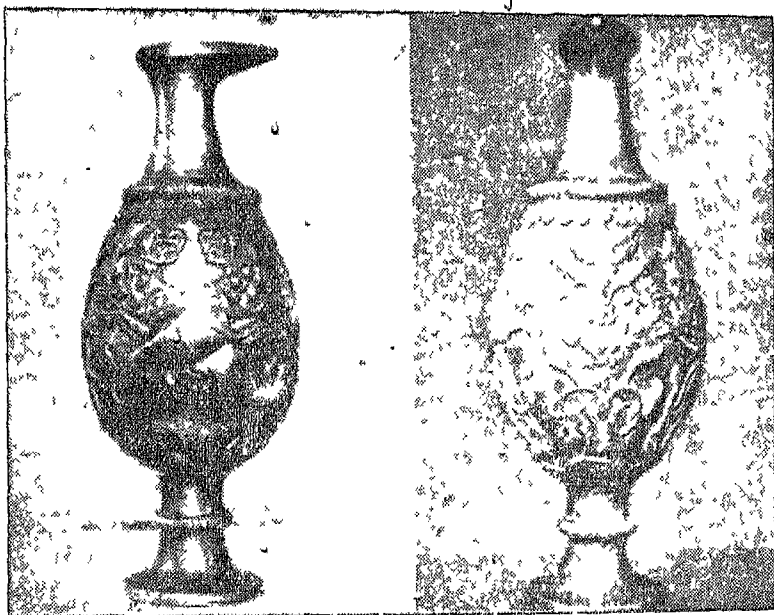
است که کاخ داریوش بخوبی میتواند در آن جای گیرد. پادشاهان ساسانی در ایوان
بارعام داده و از سفیران بیگانه در آن پذیرایی میکردند.

ایوان کاخ مزبور فاقد ستونها بوده و از آجر و دیوارهای صافی تشکیل میشده است.
بر دیوارها نقش و نگار جالبی از موزائیک رنگی جلب توجه نموده و فرش گرانبهای
«بهارستان خسرو» که از رشته‌های زر و سیم و سنگهای قیمتی بافته شده بود زینت
بخش کف آن بود.

ساسانیان نه تنها سبک بنای «تراس» هخامنشی را بکنار گذاشتند بلکه در بناهایی که از
آنها بیاد گارمانده کوچکترین اثری از حجاریهای پرسپولیس نمیتوان یافت. در ساختمانهای
دوران ساسانی استحکام و خشونت و در حجاریهای آن زمان سایه روشن عمیقی به چشم
میخورد. بر صخره‌های فارس در حوالی پرسپولیس و شاپور بارلیفهای زمختی دیده میشود
ارزش و زیبایی ترکیب حجاریهای مزبور ناشی از اصالت آنهاست. در اوایل سلطنت ساسانیان

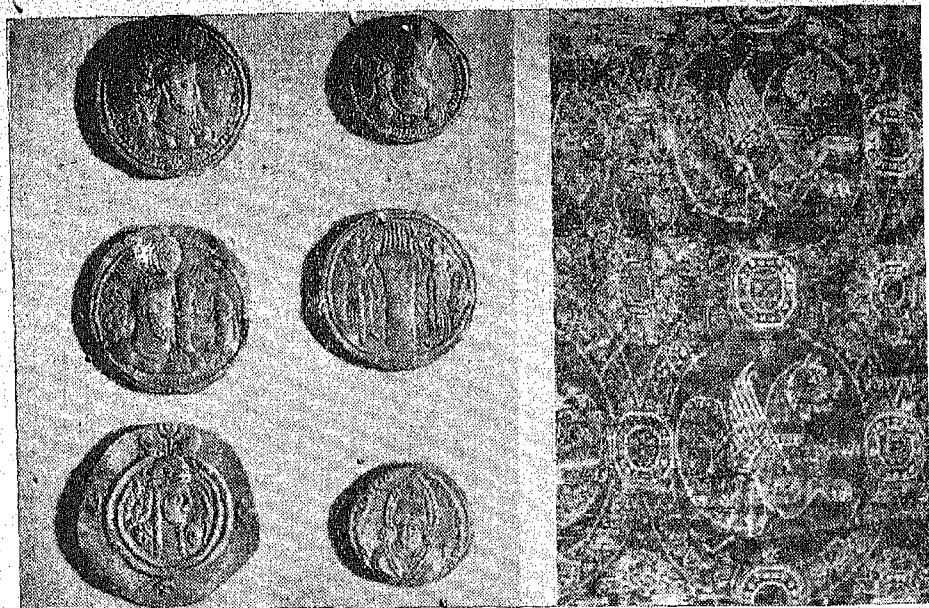

کاخ تیسفون (طاق کسری) یا (ایوان مدامن)

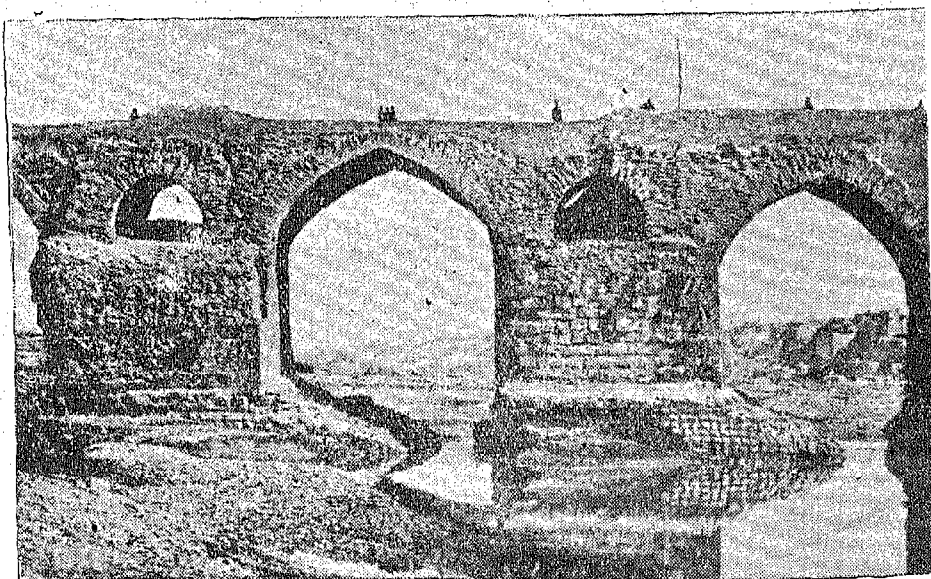
مشر به

نیز بمانند زمان هخامنشیان بعثت نمودن اسنادان مجسمه ساز ، کار حجاری بارلیف بدست زرگران انجام میگرفت . بارلیف دره « فیروز آباد » که اردشیر را بهنگام تفویض پادشاهی بوی نشان میدهد یکی از بهترین نمونه های اولیه حجاری ساسانی بشمار میرود . در اینجا حلقه ای بمانند دسنة فداره و با نشان سلطنتی پادشاه اهداء میشود . گرچه این کنیبه بسیار ناشیانه ساخته شده و قسمتهائی از آن در اثر مرور ایام خراب شده است با این حال هنوز آثار اصالت در آن هویدا است . اسب شاپور اول در « نقش رجب » نزدیک تخت جمشید را فقط با آثار اسنادان بزرگ اینالیایی دوره رنسانس از قبیل « گیتی برتی » ، « وروجی » و (بنونیوچلینی) که خود زرگران قابلی بودند میتوان مقایسه کرد . نقش شکارگاه خسرو در طاق بستان نزدیک کرمانشاه نیز بیک دوری نقره ای که در (کتابخانه ملی) پاریس ضبط است شباهت دارد . در اینجا جانوران بسیار بارو و جالب ، و جزئیات لباس شکارچیان پرازرموز هنرنمایی است

سکه های ساسانی

پارچه بافت زمان ساسانیان

پل دژفول (دیولافوا) ساسانی

در همین حال نقش طاق بستان بنوبه خود با نقش پارچه های دوره ساسانی شباهت بسیار نزدیکی دارد.

در دوره ساسانیان دوری ها و مشربیه ها و بشقابهای پهن نقره ای زیادی از زیر دست زرگران ماهر در آمده و بخارج از ایران صادر می شد. اینک کلکسیونهای فراوانی در موزه های اروپا بخصوص در موزه ارمنستان لنینگراد از این نمونه ها می

(سوروی)

سرمجسمه بهرام دوم

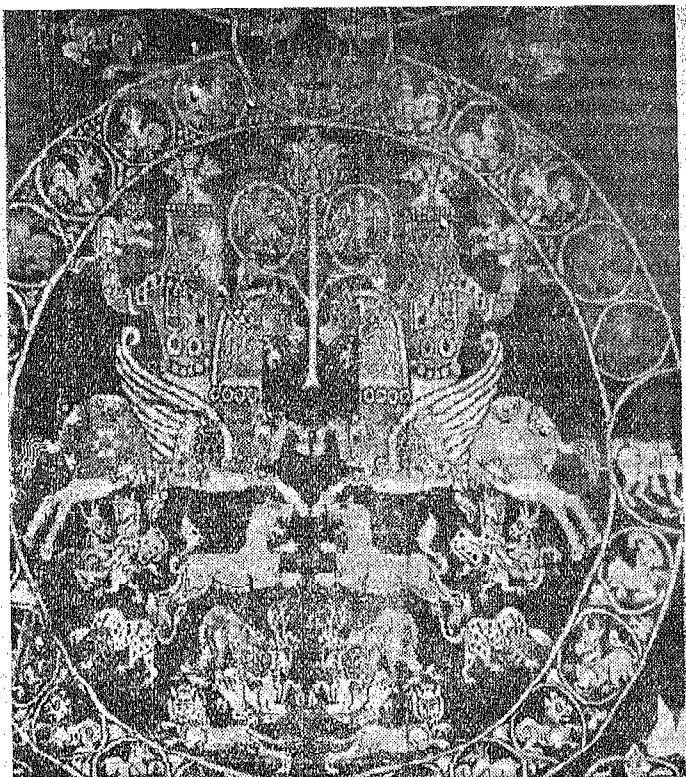
توان یافت .

گل‌های تزئینی و نقش زنده حیوانات و یا جانوران افسانه‌ای هم چنین مناظر شکار و میدان جنگ که از ذوق و استعداد سرشار زرگران حکایت دارد سر مشقی برای پارچه بافان ساسانی قرار گرفت . گرچه در پارچه های بافت دوره ساسانی رنگ آمیزی چندان جالب نیست با این حال نمیتوان منکرهم آهنگی در انتخاب رنگها بود . در این زمینه قطع و یقین میتوان گفت که پس از انحطاط و انهدام هنر یونان در سراسر جهان ، برای شکفتن گل‌های استعداد و ذوق هنری جائی امن ترا از امپراطوری ساسانی مشرق زمین باقی نماند .

همه میدانند که زیباترین آذین کلیساهای باستانی وزیر دبوادها و مقابر اروپا جز پارچه های زیبای مشرق زمین نبود . از آن پس در تزئین کلاه فرنگی ها و سر درهای ساختمانها ، نقش حیوانات از آثار هنرمندان ساسانی مورد تقلید قرار گرفته و تصویر شیران و عقابهای دوسر و پرندگان با گردن بهم پیچیده دقیقاً از نقش پارچه های ایرانی و یا از کپیه رومی و اسلامی آن اقتباس شده است .

شهرت پارچه های ساسانی به حدی رسید که بگفته (امیل مال) حتی کشور چین که بحق کشور ابریشم نامیده می شد در بافت پارچه های حریر به تقلید از نقش ایرانی پرداخت . در موزه (توکیو) قطعه پارچه ابریشمی که بدست یکی از هنرمندان چین بافته شده است ، نقشهای شکار شیر هنرمندان ایران را تمام و کمال منعکس می سازد . باین ترتیب هنر و نفوذ هنری دورانی که گذشته پرافتخار ایران بر ذمه وی گذاشته بود عالم گیر شد . آیا گذشته از جنبه های دیگر همین امر خود را از اصلی اصالت هنر ایرانی نیست؟

(آ . فادر)

(موزه برلن)

پارچه بافت زمان ساسانیان

۷ - موسیقی و تمدن ساسانی

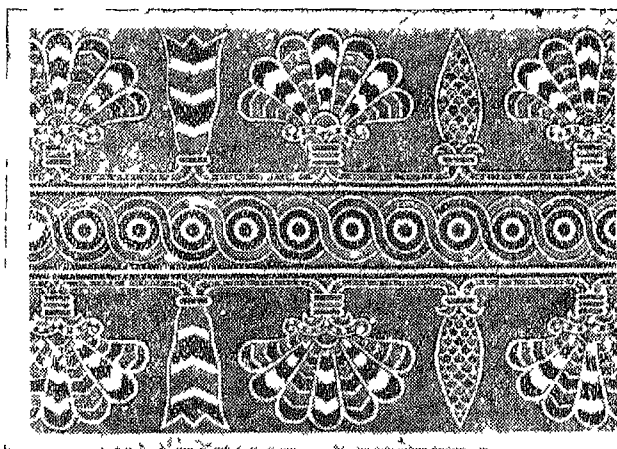
موسیقی یکی از عوامل مهم تمدن ایرانی دوره ساسانیان بشمار میرود. صد افسوس که درباره ملودیهای آن دوره نت و نوشتنهای برجای نمانده و نمیتوان درباره تئوری موسیقی دوران مزبور اطلاعاتی بدست آورد. با اینحال وقتی که بموسیقی ایرانی کنونی مخصوصاً بقطعاتی از آن که هنوز تحت نفوذ موسیقی غربی قرار نگرفته بدقت گوش فرا دهیم شاید بتوانیم ایده مبهمی از موسیقی ایرانی اوائل قرن هفتم میلاد و دوران پادشاهی خسرو دوم بدست آوریم. زیرا موسیقی شرق جنبه فوق العاده محافظه کارانه ای دارد. موسیقی عربی که در دربار خلفای بغداد ترنم می شد نواده موسیقی ساسانی بود. همه میدانیم که آهنگهای زمان خسرو دوم قریب چهارصد سال پس از سقوط ساسانیان هنوز مورد پسند شنوندگان بوده است. هنر موسیقی عرب از موسیقی ایرانی منشعب شده است. در اینجا گرچه مقامات موسیقی تغییر یافته و ملودیهای ابداع و یا از ملودیهای قدیم اقتباس شده است با اینحال عمق و احساسات و روح موسیقی ایرانی و همچنین تحریر آواز، و سیستم ضربی آن کاملاً محفوظ مانده است. ملودیهای توده ای (اندلس) که در ریشه عربی آن تردیدی نمیتوان داشت دارای روح آهنگهای موسیقی ایرانی است؛ آوازهای اسپانیایی از ملات دیگری که مذهب و نژاد کاملاً متفاوتی بامردم اسپانیا داشته اقتباس شده است. باتوجه باین موضوع عمق تأثیر روح آهنگهای ایرانی آشکار میشود. در اینجا ذکر نکته شگفت آوری ضرورت دارد. در قرن یازده میلادی (منوچهری) ضمن بیان موسیقی ایرانی از دستگاه (راست) نام میرد.

این اصطلاح هنوز هم در مقامات موسیقی عربی بکار میرود. شگفتا که موسیقی

ایرانی قرن نوزده و بیست فاقد دستگاه (راست) بوده و آنرا بدست فراموشی سپرده است. *

موسیقی شرقی بهیچوجه با (پولی فونی) آشنا نیست هنگام اجرای هرملودی با سازهای مختلف سازهای مزبور نواماً نواخته می شوند. البته در اینحال سازها در استعاره و گوشه ها هر يك باحدی آزادی عمل دارند. تئوری موسیقی عربی بر مبنای سیم های پنجگانه عود تنظیم شده ولی در دوره ساسانیان چنك آلت موسیقی اساسی بشمار میرفته است.

در موسیقی (عربی و ایرانی) قطعات موزيك از سلسله هائی كه اعراب سوریه بنام «مقام» و ایرانیان بنام (دستگاه) می نامند تركیب و تنظیم شده است. هر دستگاهی دارای (پیش در آمد) یا، مقدمه، آهنگ، آواز و سكوب میان پرده ها است ولی همه این اجزاء بدور يك موضوع واحدی دور میزند بعبارت دیگر يك سلسله سایه روشن آواز و اصوات موسیقی بر زمینه (م) واحدی بیان میشود

نقش های تزئینی خراسان

* در موسیقی مقامات آذربایجانی (فقاری) دستگاه (راست) هموزم ارمقامات مورد علاقه و رائج شمار میرود.

ولی بگفته آقای «ر. لاشمان» این بیان ، بیانی در پرده ابهام و نظیر اشارات افلاطونی است .

«اكتاو» دارای هفده نت ، و در هر سیكل فقط نه تا «۱۲» نت بکار میرود . منتها در هر سیكلی انتخاب این نت ها با سیکل های دیگر متفاوت است . از طرف دیگر هر سیكل موسیقی مقامی خاص خود داشته و هر مقام احساس خاصی را بر میانگیزند . برخی از سیکلها قهرمانی و بعضی غم انگیز و بالاخره شادی آور و آرام بخش و غیره . . . است . نظر براینکه فاصله میان پرده ها در موسیقی شرقی و غربی یکسان نیست برخی تصور میکنند که موسیقی شرقی ناقص است . ولی برخی از مقامات فقط با «گام» های اروپائی قابل اجراست .

نکات مزبور درباره موسیقی (عربی - ایرانی) سراسر قرون وسطی تا حال حاضر صادق و ضمناً اصول آن با اصول موسیقی ساسانی قابل تطبیق است.

۸- آلات موسیقی در عصر ساسانیان

از قرنهای پیش شیپور که احتمالاً از برنزی با مس ساخته شده بود مهمترین آلت موسیقی جنگی محسوب می شد. «آمین مارچلین» مورخ معروف در شرح جنگهای شدید حوالی شهر «آمیدا» چنین می نویسد: ایرانیان شهر را محاصره کرده بودند و صدای شیپور از هر سو بگوش میرسید. «الیزه» در گزارش مربوط به جنگ ایرانیان و ارمنه میگوید که به سر بازان ایرانی دستور داده شد که به محض شنیدن صدای شیپور بحمله پردازند. در شاهنامه فردوسی، برخاستن صدای شیپور (کرنای) از پوش سلطنتی نشانه شروع نبرد است. در یک دوری نقره قدیمی که در موزه لنینگراد محفوظ است نقش عدهای شیپورچی که از بالای حصار شهر نزدیک شدن دشمن مهاجم را اعلام میکنند دیده می شود. ولی شیپور یگانه آلت موسیقی جنگی نبوده است یکی از متون پهلوی بنام (آیاد گار ای زیران) چنین نوشته است:

«کسانی که به کاخ و یشتاسب

دعوت شده بودند

بصدای طبل و شیپور

بصفوف ارتش پیوستند.»

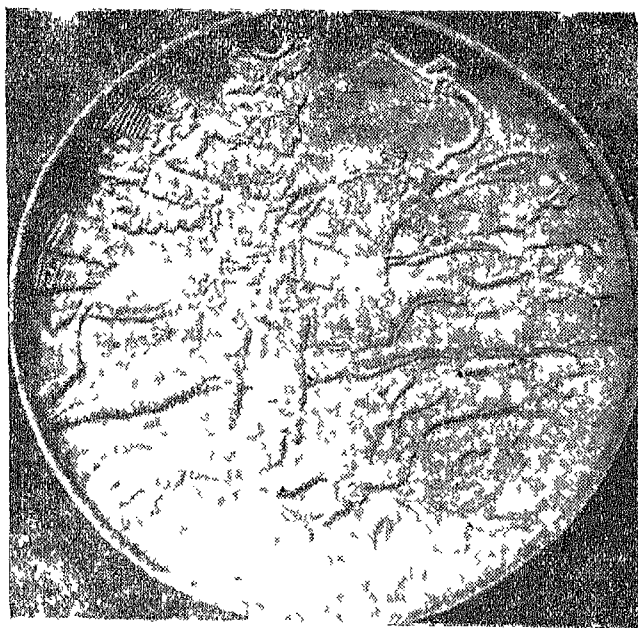
در متن پهلوی آلات موسیقی مزبور بنام (نای) و تنبک نامیده شده است.

در کتابهای پهلوی، عربی و فارسی هنگام بحث از موسیقی معمولاً از موسیقی درباری سخن می آید. موسیقی یکی از عوامل ثابت مجالس بزم شاهنامه مراسم جشن و شادمانی و ضیافت های پادشاهان و پهلوانان افسانه باستانی ایرانی است. همه جاسازو آواز توام است.

آواز هماره همراه بانوای یکی از آلات موسیقی است. منتها بمانند موسیقی شرقی

دوران بعد قطعات موسیقی و آواز میجزا از هم و یا بدنبال یکدیگر اجرا نمی‌شود. هنگامی که (بیژن) به چادر (منیژه) میرسد رامشگران به مجلس دعوت شده و شراب می‌آورند رامشگران سر یا ایستاده و با هَنک و «بربط» و «چَنک» آواز می‌خوانند. آنگاه منیژه مرد جوان را بکاخ خویش می‌برد باز بساط بزم باشکوهی گسترده شده و در آن ششصد تن از بردگان رباب نواخته، آواز خوانده و جامها را از شراب لبریز می‌سازند هزاران مثال دیگر نیز در این زمینه مینوان یافت.

بنا بر روایتی شراب و چَنک روح آدمی را جلاداده و آنرا آماده نوشتن نامه‌هایی باموازین هنری می‌سازد. البته نویسندگی کار کوچکی نیست. «پران» فرماده نروها پیامی درباره بفاضای صلح به «گودرز» سپهسالار ایرانی می‌فرستند. «گودرز» ز می آراسه و پس از یک هفته باده پیمائی و شنیدن ساز و آواز پاسخی آماده می‌سازد.

جام بزدگرد سوم

ولی فردوسی ضمن تشریح بزم پادشاهان فقط از چند آلات موسیقی معمولی زیر
نام می برد :

چنگ و عود و رباب و بربط و نی.

مسعودی از قول «ابن خردادبه» چنین می نویسد: ایرانیان نی لبك را برای همراهی
عود و نی را در مقابل ضرب و چنگ را در برابر سنج اختراع کرده اند» باین ترتیب ظاهراً
آلات موسیقی دودوبکار میرفته و از شیوه (پولیفونی) (همراهی چند ساز مختلف با
یکدیگر) استفاده نمی شده است.

(ابن خردادبه) ضمناً اظهار میدارد که ایرانیان آواز را با عود و چنگ یعنی سازهای
مخصوص خود توأم می ساختند. خراسانیها ساز مخصوصی با هفت سیم و بنام زنگ بکار
می بردند، ولی مردم ری و تبرستان و دیلم مانند ولین را، سازهای دیگر ترجیح میدادند.
در یکی از کتابهای پهلوی بنام کارنامه اردشیر پاپکان چنین نوشته است که
اردشیر بهنگام اقامت اجباری در سرطوبله «اردوان» با خواندن آواز و نوای سه تار
خود را مشغول میداشته است. با اینحال در موسیقی مجلسی پادشاهان و شاهزادگان از
سازهای زیادتری استفاده می شده است. یکی از متون دیگر پهلوی بنام (خسرو پسر
قیاد و ندیم وی) نیست تقریباً کاملی از ادوات موسیقی بدست مینهد. ندیم جوان بعنوان
آزمایش در برابر خسرو اول شروع به نوازی کرده و قسمتی از معلومات خود و از آنجمله هنر
موسیقی را که برای درباریان بسیار جالب است بدانان نشان میدهد. آلات موسیقی
که در متن مزبور ذکر شده بدینقرار است: «عود معمولی» باتار، «عود هندی (وین)،
بربط، چنگ، تیره یا (طنبور)، «طنبور بزرگ»، «سه نار» (کنار)، «عود سه نار» (ونیکا
نار)، زنگ، نای، قره نی (نار)، نفا ره (تاس)، طبل کوچک (دنبالک)، تنبک (چمبر)، سنج
(زیل)، چنگ بادی (اندروای)، بالاخره آلات موسیقی دیگری از قبیل زنجیر، تیر، سپر
شمشیر، مشتک، راسن، و ندهاک، شیشک کاپیک و غیره که تطبیق آنها با ادوات موسیقی
امروزی مشکل بنظر میرسد. بنظر ندیم مزبور از زنان آواز خوان آن که صدای زیرو
طنین زیبا دارد بهتر است.

«تعالیمی» ، متن مزبور را بزبان عربی در آورده است ولی آنچه تعالیمی ذکر میکند با متن اصلی تفاوت دارد . در اینجا پاسخ ندیم جوان در چند کلمه خلاصه شده است :

خوشایندترین آهنگها از ساز سیمی و صدای آبن شیهه صدای آواز است . بهترین آوازا آوازی است که تحریر آن با صدای آلات موسیقی توافق دارد .

بعبارت دیگر نوای بر بطن چهار سیم و چنگی که خوب كوك شده وهم چنین طنبور و نائی که با آنها همراهی کند بسیار دل انگیز و ملودی اصفهان و نهاوند (اسپا - هانیک و نهاوندانیک) و شاهپور بشرط آنکه از حنجره مودسبیل گندهای بر نخیزد بسیار دل نشین است .

۹- موسیقیدانان

برخی از مؤلفین عرب و از آنجمله «جاحظ» و مسعودی مطالب جامعی در باره موسیقی وابسته به دربار ایران ذکر میکنند. اردشیر اول آوازخوانان و نوازندگان و موسیقیدانان را جزء طبقه خاصی محسوب داشت.

بهرام پنجم معروف به بهرام گور (۴۳۸ - ۴۲۰) که خود دوستدار موسیقی بود مقام موسیقیدانان را بالاتر شمرد. و این رسم در میان اخلاف وی برقرار ماند. خسرو انوشیروان (۵۳۱ تا ۵۷۸ میلادی) وضع دوره اردشیر را دو باره تجدید کرد، البته روایات و اخبار را نمیتوان دقیق و کامل پنداشت زیرا در زمان خسرو انوشیروان هر عمل را به تاسی از اردشیر نسبت میدادند. ولی قدر مسلم آنست که در دوره بهرام گور موسیقیدانان مقام و التری یافتند و این رسم در زمان جانشینان وی نیز محترم بود. در سیستم تکوین عالم که از طرف «مزدك» بیان شده به این امر اشاره شده است: «مزدك» نظریه مذهبی اشتراکی خاصی تبلیغ نموده و هم زمان با سلطنت «قباد» (کاواد) و جانشین وی «خسرو اول» پیروان بیشمار پیدا کرده بود. بنظر «مزدك» خدا در جهان والا، همانند پادشاه در دنیای دون بر تخت نشسته چهار نیرو یعنی اندراك و ذكوت و حافظه و شادمانی در برابر وی ایستاده اند. در برابر پادشاه ایران نیز چهار شخصیت مهم یعنی موبدان موبد (روحانی بزرگ)، هیربذان هیربذ (نگهبان آتش مقدس) اران سپاهباز (فرمانده قوای ایران) و رامشنگر (سر دسته موسیقیدانان) قرار داشتند. البته در این نکته تردید نمیتوان داشت که خسرو اول مقام موسیقیدانان را پائین آورد و ما قبلا در این زمینه بحث کرده ایم.

برده داری تخت سلطنتی با صاحب منصب عالیمقامی بود بنام «خرم باش» (شاد باش!) هنگامیکه خویشان و افراد خانواده شاهنشاه مورد تفقد قرار گرفته و بحضور

وی بار می‌یافتند «خرم باش» یکی از خدمتگزاران را به پشت ام کاخ میفرستاد تا
بصدای بلند فریاد زند :

«مواظب سخنان خود باشید زیرا درحضور شاهنشاه اید!» هر بار که مراسم
جشن یا کنسرتی درحضورشاه برگزار می‌شد این سخنان بگوش می‌رسید. موسیقیدانان
دربار هر يك برحسب حال و مقام خود درجائی ساکت و بیحرکت قرار می‌گرفتند در
اینحال افسر پرده دار یکایک آنها را پیش‌خوانده و دستور میداد تا فلان آواز را به‌مراه
فلان آهنگ ایفاء کرده و یا فلان آلت موسیقی را بنوازند.

عشق و علاقه «بهرام گور» بموسیقی درداستانهای چندی که کم و بیش جنبه افسانه
آمیز دارد ذکر شده، حتی می‌گویند که بدستور بهرام گور (لوریان) یعنی کولیها را ازهند
بایران آوردند تا اتباع ایرانی از فیض شنیدن موسیقی و آواز محروم نمانند.
با اینحال عصر طلایی موسیقی ساسانی مهداف با دوره سلطنت خسرو دوم (خسرو
پرویز) بود.

نامبرده از (۵۲۸ تا ۵۹۰) در ایران فرمانروایی می‌کرد. بر دیوادهای غار بزرگ
(طاق بستان) دو مجلس از مجلس بزم خسرو پرویز که در آن رامشگران شور پادشاه
حلقه زده اند نقش شده است. یکی از دو مجلس مزبور مجلس شکار آهواست. نوازندگان
در بالای تصویر پشت سر شاه ایستاده اند. دوتن از آنان کرنا و سومی نقاره ای در دست
دارد بر صفحه ای که پلکانی بدان تکیه کرده. گروهی از زنان مشغول نواختن چنگ
یا کف زدن اند. در مجلس شکار زورقی بر از زنان آواز خوان و چنگ زن به چشم می‌خورد
زن زیبایی نیز در کنار شاه ایستاده و مشغول نواختن عود است.†

†- استادان موسیقی زمان ساسانیان عبارتند از: باربد، نکبسا، بهامشاد، رامتین و غیره
در فصل بعد در این زمینه سخن رفته است. (م)
۲۳۳

۱۰ - سرگش و باربند

تنها نامی که از صاحبان ذوق و قریحه موسیقی ایران باستان بر جای مانده است مربوط بدوتن از موسیقیدانان دوره سلطنت خسرو پرویز است. شاعران ایرانی از هنرمندی بنام (نکیسا) نام می‌برند. نظامی سخن پرداز بزرگ در کتاب معروف «خسرو شیرین» بوصف نکیسا پرداخته است. ولی دوموسیقیدان بزرگ دیگر که باتفاق نظر، سرآمد هنرمندان بوده‌اند همواره چون دوستانه پرفروغ در آسمان هنر ایران باستان می‌درخشند. هنرمند بزرگسال تر بنام «سرکش» یا «سرگاش» (سرخوش؟) معروف است. پاره‌ای معتقدند که «سرگاش» همان تعریف فارسی لفظ «سرگیوس» رومی و قریبه‌ای از نفوذ هنر ییزانس در ایران است. ولی ابن تعبیر چندان قابل قبول نیست. زیرا دیگران نام موسیقیدان بزرگ را (سرکش) بمعنای مغرور خوانده و معتقدند که با احتمال زیاد (سرکش) نخلص هنرمند گرانیمایه‌ای بوده است. البته مسئله برگزیدن نخلص شاعران، تاریخ بسیار کهنی دارد. از اینرو نظریه دسته دوم عقلایی تر بنظر می‌رسد.

اما هنرمند جوان تر که در شهر ب و افتخار از همکار خود برتر است «باربند» نام داشته در اثر اشتباه در فرائط متون پهلوی عده‌ای آنرا (پهلبد) خوانده و اعراب به تعریف کلمه فوق، از هنرمند مزبور بنام (پهلبد) نام برده‌اند. این نام در عده‌ای از منون عربی دیده می‌شود. در (خدای نامه) یعنی قدیم ترین کتاب پادشاهان ایران از نام و زندگی هنرمندان مزبور سخن بمیان نیامده ولی فردوسی و الشعالبی و نویسندگان دیگر ایرانی و عرب به تفصیل از آنها یاد کرده‌اند، گرچه گفته‌های فردوسی و الشعالبی پیچیده در لباس افسانه‌ها است ولی بکلی فاقد ریشه حقیقت نیست اینک خلاصه ترجمه گفته الشعالبی:

در مجالس خصوصی (خسر و پرویز) «سرکش» سر دسته نوازندگان و رامشگران بود. روزی بوی خبر رسید که جوانی از مرو به پایتخت آمده و در نواختن چنگ آرام و قرار از کف شتونندگان زبوده است، بآهنگ دلپذیری همراه نوای چنگ آواز میخواند و عزم آن دارد تا راهی بمجالس خصوصی دربار بیابد. «سرکش» کوشید تا بهر وسیله ای شده او را از این کار باز دارد. با بخشیدن بدره زر بدرباریان و دربانان مانع از ورود وی بکاخ پادشاهی شد. دوسنان و مهمانان پادشاه را نیز با خواهش و تمنا از معرفی آوازخوان به شاهنشاه مانع آمد. در اینحال باربذ به خدمت دایه ایانهای دست زد. باغبان باغی را که هر چند یکبار خسر و پرویز برای تفریح و بادیه گساری بدانجا میرفت با بخشش زر همدست خود ساخت و از وی اجازه گرفت تا روزی که شاه بباغ میآید بالای درختی مشرف بر محل بزم شاهانه برود. در آنروز باربذ لباسی از حریر سبز بر تن کرده و چنگی بهمان رنگ بردست گرفت، از درخت سروی بالا رفت و در میان شاخ و برگها از دیده نهان گشت. وقتی که شاه جامی بر دست گرفت باربذ چنگ بمصدا در آورد و بآهنگ روح بخش بخواندن آواز «یزدان آفرید» پرداخت. پرویز و واله و حیران نام آوازخوان را پرسید و درباریان همه جا بدنبالش گشتند ولی از پیدا کردنش عاجز ماندند، وقتی که پرویز جام دوم شراب بر لب برد «باربذ» به همراه نوای چنگ ملودی دل نشینی که چون دولت پس از فرسکر آور و لذت بخش بود، بآهنگ (برتوفر حساز) خواند، پرویز شگفت زده فریاد زد: «وه که چه آواز دلنشینی! ای کائنات انسان سرپا گوش می شد». یکبار دیگر فرمان داد تا صاحب صدرا بیابند ولی هر چه بیش تر گشتند کمتر یافتند. سرانجام پرویز خواست جام سوم سرکشد. «باربذ» بانوای شکوه آمیز چنگ و صدای گیرای خویش آهنگ «سبز اندر سبز» را خواندن گرفت و باین وسیله به مخفی گاه خود اشاره کرد. شاه دیگر طاقت نیاورد، از جای برخاست و گفت: «بی گفتگو خدا در شتای بر زمین فرستاده تا شادی مرا دوچندان سازد». زبان باصرار و التماس گشود و از خواننده ناپید درخواست کرد تا خود را نشان دهد. آنگاه «باربذ» از درخت پائین آمده در

برابر شاه بخاك افتاد ، شاه بمهربانی او را از زمین بلند کرد و داستان وی باز پرسید از آن پس «باربذ» از نزدیکان شاه و سردسته موسیقیدانان دربار شد . اما درباره پایان زندگی «باربذ» روایات مختلف است . الثعالی معتقد است که سرکش و «باربذ» هر دو مایه رنگین شدن بساط شادی و شادمانی و انبساط خاطر خسرو بودند ولی «سرکش» که بر محبوبیت و برتری «باربذ» رشک می برد او را مسموم کرد . مرك «باربذ» مایه اندوه خاطر خسرو شد . وقتی از علت مرك با خبر شد سرکش را احضار بسوی گفت : «دوست داشتم که آواز ترا پس از آواز باربذ و آواز باربذ را بدنبال آواز تو بشنوم ، اینك که نیمی از مایه شادیمرا از من گرفتی مستوجب مرگی» سرکش پاسخ داد . «شهر بار را من فقط نیمی از مایه شادی ترا تباه ساختم حال خود میخواهی همه مایه شادی خویش را تباه سازی ؟» شاه این سخن بشنید و او را بخشید .

گویا فردوسی از این سرانجام شوم بی خبر است چه در شاهنامه «باربذ» حتی پس از آنکه پرویز بدست فرزندان «شیرویه» زندانی میشود زنده است و بارنك پریده ودلی آکنده از اندوه بدرون خانه ای که خسرو در آن زندانی است وارد شده و «مرثیه» ای که خود ساخته است میخواند ، آنگاه انگشتان دست خویش بریده بمنزل باز میگردد . آتش برافروخته و تمام وسائل و آلات موسیقی خود را در آن می سوزاند .

(آ . کریستن سن)

۱۲ - مسیحیت در دوره ساسانیان

یکی از پادشاهان ساسانی که از طرف روحانیون عالیرتبه « مزدیسنا » برای شکنجه کردن اتباع عیسوی ایران تحت فشار قرار گرفته بود کف دست خود را نشان داد و گفت آئین مزدائی همانند کف دست صاف است ولی از کف دست بدون انگشتان چه کاری ساخته است ؟ مذاهب متنوعه کشور بمنزله انگشتان دست اند

بین مذاهب متنوعه ایران ساسانی ، هیچ مذهبی واجد اهمیت مسیحیت نیست از روز بنیاد کلیسای مسیحی یعنی از روز پنتیکاست ، ایران باملل و اقوام متنوع دیگری که آئین مسیحی را پذیرفته بودند تاریخ مشترکی داشت . بسیاری از وعاظ و مبلغین مسیحی که از « روح القدس سرشار بودند » بزبان اقوام مختلف با آنان سخن میگفتند .

(لوقا) ✠ شگفت زده چنین مینویسد : « ما همه پارتها ، مدیها ، الاهی هاساکنین بین النهرین ، یهودیه ، کاپادوکیه ، پنت آسیا ، فریزی ، و پامفیلی ، مصر و خطه لیبی همسایه سرنائیک ، رومیان ، یهودیان ، کرتیها و اعراب شرح معجزات خداوند گارمان را بزبان خود میشنویم . » بعدها علاوه بر پارتها و مدیها و الاهیها و اهالی بین النهرین ملل و اقوام دیگری نیز از جمله ارمنه و اعراب و قباصل « لخمی » جزو قلمرو ایران شدند . کمی بعد مسیحیان شرق تشکیلات محکمی ایجاد و برای مراکز آبادیها کشیشانی تعیین و « تیسفون » پایتخت غربی امپراطوری را بصورت مرکز خلیفه گری مسیحی شرق درآوردند .

• در بدو امر اصول و شرایع انضباط دینی در اثر تماس با کلیساهای سوریه و آسیای صغیر اخذ و اجرا میشد . ولی بعداً باتوسعه و تقویت کلیسای کلدانی و کم شدن ارتباط بین شرق

✠ انجیل لوقا قریب صدسال پس از عیسی نوشته شده است . (۲)

و غرب بعثت بروز جنگهای کم و بیش شدید بین ایران و روم مسیحیان مشرق زمین عملاً خود مختاری یافتند.

ولی هنگامیکه (برسومه) کشیش نصیین کلیسای ایران را بر اه (نسطوری گری) سوق داد خود و پیروانش را فاضی مذهب اعلام شدند. انجمنهای متعدد کوچکی از علمای مذهبی مقدمات اتخاذ تصمیم از طرف انجمن بزرگ مذهبی را در ۴۸۶ فراهم ساخت: قطع علاقه با کلیسای غرب با تکیه بقدرت غیر مذهبی دولت انجرام گرفت، پرور اول پادشاه ایران اعلام داشت که وقتی مراتب وفاداری اتباع مسیحی وی بشبوت میرسد که از قبول نظریات هم مذهبانشان در قلمرو شرقی سر باز زنند. دخالت نیروی دنیوی در امور معنوی که تا آن زمان چون جراحی در پیکر روم شرقی بود از آن پس در ایران نیز جایی برای خود باز کرد.

واقعاً عجیب و شگفت آور است: در روم شرقی امپراطور و درباریان و همه اجتماع مسیحی بودند ولی در ایران دولت ظاهراً نسبت بمذاهب بیطرف ولی عملاً طرفدار مذهب دولتی زرتشتی بود با اینحال از مسیحیان نسطوری پشتیبانی میکرد. این مسئله را چگونه میتوان توجیه کرد؟

البته بیکبار برای مسیحیان آزادی مذهب اعطاء نشد. در دوره سلطنت شاپور دوم که دقیق سیاسی کنستانتین بود وضع مسیحیان ایران بسیار بحرانی گردید. آیا مسیحیان ایران میتوانند نسبت بجنگی که بین امپراطور مسیحی مذهب از يك سو و پادشاه قانونی کشور آنها از سوی دیگر در گرفته بود بیطرف بمانند، آیا کاملاً روشن نبود که در صورت پیروزی شاهنشاه ایران عرصه بمسیحیان ایران بیش از پیش تنگ تر شده و از زرتشتیان حمایت خواهد شد؟ آیا آنها در معرض استبداد آتی قدرت ساسانی نبودند، آیا صلاح نبود که برای مدافعه از حقوق خویش پا خیزند؟ (شاپور) برای تأمین مخارج هنگفت لشکر کشیها مالیاتهای جدید و سنگینی برای ساکنین بین النهرین که اکثر امسیحی بودند تحمیل کرد. در (روم شرقی) نیز کلیسا و مسئله

« حمایت » از مسیحیان ایران را علناً پیش کشیدند. در اینجا نیز همانند امپراطوری روم در چند سال پیش شکنجه و آزار مذهبی نزدیک بود بصورت بهترین وسیله برای بهانه جوئیهای سیاسی درآید، همتی آزار و شکنجه بیرحمانه‌ای موجودیت مسیحیان مزبور را تهدید نمود.

شرح کامل این جریانات در (اعمال شهیدان) ذکر شده و نمونه‌های جالبی از ایمان قوی و پایداری این مسیحیان فراموش شده را بدست میدهد. باری چندی نگذشت که دولت ایران پس بواقعیت برد. مسیحیان ایران اتباع و رعایای کشور دیگر یابیگانگان سرکش و خیانت پیشه‌ای نبودند. آنها خود را ایرانی دانسته و پیش از این مجوسان مؤمنی بودند. برخی از صاحب منصبان که بهیچوجه در وطن پرستی آنها جای تردید نبود بآئین مسیحیت گرویده بودند. در اینحال پلیس دست بکار پرونده سازی شد. ولی اذینکار نیز مسیحیان ترسی بدل راه ندادند و حیل و پلای بی نتیجه ماند.

باوجود شکنجه و آزار مسیحیان که قریب چهل سال بطول انجامید مسیحیت در ایران نصیح گرفت سرانجام هنگامی که در اواخر قرن چهارم در اثر تهدید (هونها) هباطله (از سوی مشرق امپراطوری ساسانی بامشکلاتی روبرو شد موقع مناسبی برای ایجاد اساسنامه‌ای جهت مسیحیان ایران پیش آمد. امپراطور روم یکسفر کشیش سریانی بنام (هروته مایفراکت) به پیش «یزدگرد اول» فرستاد. سرانجام بسال ۴۱۰ جلسه شورای مذهبی سلوکیه با دعای گوئی به یزدگرد اول شاهنشاه ایران گشایش یافت و از آن پس کلیسای ایران رسماً مورد حمایت ساسانیان، زرتشتی مذهب قرار گرفت.

کلیسای ایران زندگی روحانی و معنوی وسیع و پردامنه‌ای یافت، رشد و توسعه آن بعدی بود که حتی شکنجه و آزار مسیحیان در قرن پنجم هنگام پادشاهی «یزدگرد دوم» و بهرام پنجم نتوانست خللی در ارکان آن وارد سازد. ممدارس

علوم الهی سلوکیه و نصیبین درخشانترین مکاتب مذهبی سراسر مشرق زمین بشمار می‌رود .

رهبانیت شرق گروه کثیری از صاحب نظران مذهبی و تعداد زیادی صومعه‌های زیاد ایجاد نمود . سنن صومعه‌های مزبور هنوز هم بکلی بدست فراموشی سپرده نشده است . ترجمه آثار مؤلفین غرب دلیل آن نیست که مسیحیان شرق از خود مایه‌ای نداشته‌اند .

یکی از دلایل زنده بودن کلیسای ایران کوشش برای ترویج مسیحیت از طرف کلیسای مزبور است . نظری به نقشه‌ای که اخیراً آقای (ژ. دوویلیه) در اثر مطالعات وسیع تاریخی خویش تهیه کرده است از گسترش امور کلیسای کلدانی از مدیترانه تا دریای چین و از هند جنوبی و تبت تا کشور مغولها را مسلم می‌دارد . مؤلف نام برده که استاد دانشکده حقوق «تولوز» است درباره اصالت سبک ترویج مسیحیت از طرف کلیسای ایران چنین می‌نویسد : هیئت اسقفان کلیسای کلدانی دسته‌های بسیاری به میان عشایر فرستاد و بدون توجه بقلمرو سیاسی کشورها در مهاجرت‌ها و ییلاق قشلاق عشایر بترویج آئین مسیحیت می‌پرداختند .

کانوهای مسیحیت در کشورهای دور دست آسیا تا قرن سیزدهم هجری پا بر جای بود . هیئت های مبلغین فرانسویسکن . از قبیل ژان دوپلان کارین و روبروگت و سیاحانی از قبیل «مارکو پولو» بقایای صومعه‌های مبلغین مزبور را به چشم دیده‌اند در اردوگاه‌های متحرک امرای مغول که در معرض نفوذورخنه مذاهب بزرگ آسیای مرکزی از قبیل مذهب بودا ، مانی و اسلام بود مسیحیت نسطوری در برابر رقیبان موقعیت ممتازی برای خود حفظ نموده بود . با قبول آئین اسلام از طرف دنیای مغول لطمه شدیدی به مسیحیت آسیای مرکزی وارد آمد . با اینحال آثار و نفوذ آن در تمدن اقوام منطقه مزبور با برجای ماند . کتابت «مغول» و «منچو» از القبای مسیحیان ایران مشتق شده ضمناً مسیحیان نسطوری برای بسیاری از زبانهای آسیای مرکزی و شمالی که فاقد القباء بودند القباء خاصی تربیت داده‌اند ، از آن جمله است زبان ترکی

قدیم و زبان سعدیان . زبان اخیر نامدتهای مدید ناشناخته مانده بود . چهل سال پیش هیئت‌ای از باستان شناسان آلمانی در ترکستان چنین نوشته‌ای بخطی شبیه الفبای سریانی کشف کردند . این نوشته از جماعت نسطوریان ایرانی بدست آمده بود ولی خواندن آن امر مشکل بنظر میرسید . مثنی که بعنوان کلید رمز نوشته مزبور بکار رفت ورقه‌ای بود که بر آن نام (ابراهیم) تشخیص داده شد : این ورقه صفحه‌ای از فصل دوم انجیل لوقا بود که مسیحیان نسطوری ایرانی قرن‌ها پیش از خود بر چپای گذاشته بودند .

(پ. ژ . دومناس . ا. پ)

۱۱ - مانوی

امروزه کلمات «مانوی» و «مانی کئی» در اروپا زبانزد خاص و عام و منظور از آن بطور مبهم بیان نوعی اعتقاد ننوی و توجیه پدیده‌ها و کائنات باتکیه بدوروح متضاد نیکی و بدی یا روشنائی و تاریکی و عبارت دیگر خدا و شیطان است. ولی مطلبی که بسیار کم از آن اطلاع دارند عبارت از آنست که این ثنویت در شکل اساسی و اصولی خود پایه و مبنای مذهبی بوده که بمانند کیش بودا و مسیحیت و اسلام روزی خود را شایسته اشاعه در سراسر جهان میدید. مطلب دیگری که دانستن آن ضروری است اینست که چنین مذهبی که از سنتز عالی معتقدات زرتشت و بودا و عیسی حاصل آمده در سده سوم میلادی بدست یک پیامبر ایرانی بنام (مانی) پایه گذاری شده است. آیا این مانی کیست؟ سیستم مذهبی وی که در کادر ثنویت مزدائی طرح ریزی شده چه خصوصیات دارد؟ بالاخره سرنوشت تاریخی نهضت مذهبی مزبور که از مردابهای بابل سر درآورده و در یک چشم بهم زدن آسیای مرکزی را مسخر گشته و حتی در قرون وسطی در لانگدوک فرانسه و در میان (کاتار) و (آلبی ژوا) ها پیروان بسیاری پیدا کرده بوده است؟ اینهمه سئوالات بجا شایسته آنست که کمی در باره آن بحث شود.

از مدت‌های پیش مدارك زیادی درباره آئین مانوی بدست آمده ولی از آن میان دو مدرك بسیار مهم و پرارزش است. یکی از این دو مدرك در آسیای مرکزی یعنی منطقه «تورفان» درون غاری واقع در «توئن هو آنگ» کشف شده دیگری از «فیوم» مصر بدست آمده است. از مدرك اول متون مانوی مهمی بزبان چینی و «اوپنوری» و باتو کئی باستان و همچنین سه لهجه ایرانی (بارت و فارسی و سغدیان) حاصل آمده و مدرك دوم ترجمه کامل آثار مانوی بزبان قبطی است. انتشار متون مزبور در حال حاضر نیز

ادامه دارد. ولی آنچه هم که تاکنون منتشر شده تصویر نوین و جالب و هیجان آوری از سیمای مانی و آئین وی نشان میدهد. باین ترتیب میتوانیم بشرح زندگی و تاریخ دقیق حیات مؤسس آئین مانوی پی ببریم.

باغلب احتمال روز ۱۴ آوریل سال ۲۱۶ میلادی در «مردنیو» یا «برومیه» واقع در حوالی «گاوخای» در ساحل چپ دجله سفلی و مناطق باطالاقی شمال شرقی بابل کودکی - ظاهر اعلی - بنام «مانی» (یا بقول یونانیها و رومیان بنام «مانس» و مانیکه) بدنیا آمد. سربانیها او را «مانی حیه» یعنی (مانی زنده) نامیدند. این کودک از نژاد ایرانی و از خانواده شاهزادگان بود. پدرش «پاتاک» و مادرش مریم نام داشت و نسب شان باشکانیان میرسید. در آن هنگام سلسله اشکانی بدست اردشیر ساسانی منقرض شده و پادشاهان ساسانی بر ایران فرمانروائی میکردند.

ظاهراً «پاتاک» گرفتار و سواس و تردید خاطر شده و هنگامی که از همدان به تیسفون آمد در یکی از معابد شهر مزبور سه بار ندائی بگوش شنید که او را از خوردن شراب و گوشت و از آمیزش با زنان منع میکرد. «پاتاک» دل فرمان ندای آسمانی بست و بمردابهای بابل رفت. در آنجا در حلقه گروهی از تعمیدیان که بنام «مغتسله» (غسل کنندگان) معروف بودند در آمد. تعمیدیان مزبور را سنت سربانیها «مناقده» یا پاکیزگان مینامد و ظاهراً فرقه ای نزدیک بمانویها هستند. مانی در میان مغتسله بزرگ شد و افکار و معتقدات وی در آن پرورش یافت.

با اینحال بعداً بمخالفت اصولی با آئین محیط خود برخاست و آئین تعمیدی را کیش نادرست و تلقین (روح اشتباه) خواند. بسن دوازده سالگی یعنی در سال ۲۴۱ - ۲۴۰ از فرشته ای بنام (ات تتوم) یا «همزاد و همراه» و یابنا با ساطیر مانوی از روح القدس و «فارقلیط» فرمانی دریافت داشت تا جامعه مغتسله را ترك گفته و چنانکه خواست خداوندگار است به اصلاح آئین مذهبی همت گمارد. برای دومین بار الهام فرشته تکرار و اجرای حکم آسمانی قطعیت یافت: روح القدس و معرفت کامله وی در جسم مانی حلول کرد. دیگر موقع آن فرا رسیده بود که پیامبر ایرانی بمیان مردم رفته و نظریه

خود را با آنان در میان نهد.
 این (فرستاده) آینده و (مبلغ نور و روشنائی) راه‌هند در پیش گرفت و به بلوچستان
 کنونی رسید. بهنگام جلوس جانشین اردشیر یعنی شاپور اول به تخت سلطنت بنا
 بر روایات در «بلاط» خوزستان بملاقات وی شتافت. این امر روز یکشنبه ۹ آوریل سال
 ۲۴۳ اتفاق افتاد. این تاریخ اهمیت شایانی یافت زیرا در آن روز شاهنشاه جدید با
 آئین جدید آشنائی یافت، بهمانی اجازه داد تا در سر اسرار امپراطوری ایران و با استفاده
 از حمایت امرای محلی به تبلیغ و ترویج افکار خود پردازد. کار بجائی رسید که شاپور
 اول نیز بتأسی از افراد خانواده خویش بمذهب مانئی گرایش یافت حتی در صدد برآمد
 که آئین جدید را بجای کیش زرتشتی مذهب رسمی کشور ایران اعلام کند. موضوع
 انعام‌های حتی اعمال نظر مساعد شاپور اول نسبت به (مصلح مذهبی) هرگز مورد تکذیب
 قرار نگرفته است.

مقام مانئی بجائی رسید که بهنگام اردو کشی شاهنشاه بمغرب و جنک با «گوردین»
 سوم و امپراطور روم (۲۴۴-۲۴۳) و والرین (۲۶۰) مانئی یکی از اعضاء ستاد ارتش
 شاپور محسوب می شد.

از جزئیات افعال (مانئی) در دوره سلطنت شاپور یعنی در سالهای ۲۴۳ تا ۲۷۳ بی
 خبریم. آنچه مسلم است در این مدت مانئی هیئت‌های بخارج از ایران (مصر و فلسطین)
 فرستاده و خود در چهار گوشه امپراطوری یعنی فارسی و پارتی و مناطق مرو و خراسان
 و آدیابن و بیت آربا به یعنی سرحدات مجاور نصیبین بسیاحت پرداخته است.
 پس از مرگ شاپور، هر مزجانشین وی بر تخت سلطنت نشست (آوریل ۲۷۳ تا
 آوریل ۲۷۴) از آن پس وضع مانئی بیکبار دگرگون شد. چهارمین پادشاه ساسانی
 یعنی «بهرام» اول پیادشاهی رسید.

در این دوره روحانیون محافظ آتش مقدس از ضعف و سستی پادشاه جدید استفاده کرده
 و شروع بدسته بندی و اعمال نفوذ در امور سیاسی نمودند. در اینحال نظریات انقلابی
 مانئی با تعصب رشک آلود نمائندگان مذهب رسمی تصادم یافت. برای آخرین بار پیامبر

در بابل و شمال شرق ایران بسیاحت کوتاهی زفت . بعثت نامه‌ای که مسلمانان را از فشار پلیس سیاسی نبود مانی مجبور به بازگشت بشوشیان شد . بناچار از راه آبی و خشکی عازم شهر « بلاپات » یا « جندی شاپور » واقع در شمال شوش و شوشتر شد . برخورد « مانی » با « بهرام » که از ضیافت و شکار باز می‌گشت طوفانی بود . مانی از طرف سران مجوس مخصوصاً « موبد کارتیر » مورد اتهام ایجاد بدعت و بدآموزی در دین قرار گرفته زندانی شد .

این امر در روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۱۲۸۷ اتفاق افتاد . از آن پس مدت ۲۶ روز پیامبر « نوربخش » مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و سرانجام بنا بر روایتی « مصلوب » گردید . در زندان زنجیر گرانی بدست و پای و گردن مانی نهادند . زنجیرها چنان سنگین بود که قدرت حرکت از وی سلب نمود . در حال نزع وسیله‌ای یکی از شاگردان پیامی پیر روان خویش فرستاد سرانجام در ساعت ۱۱ روز ۲۶ فوریه سال ۱۲۷۷ بسن شصت سالگی درگذشت .

البته در روایان مانوی صحنه‌های شگفت‌آوری از پارسائی و تحمل شکنجه مانی در زندان و سرانجام صعود روح وی به بهشت روشنائی ذکر شده است ولی عملاً سر از تن بی‌روح مروج مذهب جدید جدا ساخته و بدروازه شهر آویختند . آنگاه تنش را قطعه قطعه کرده و بخاک و به‌دان ریختند . بعداً ظاهراً پیروان وی قطعات مزبور را جمع‌آوری کردند .

ترجمه نوشته‌های باستانی حاکی از آنست که مانی را قطعه قطعه کرده و پوست آنرا پر از کاه بر دیوار بیماستان « جندی شاپور » یا مقابل پوش سلطنتی آویختند تا با وزش باد به حرکت درآمده و عبرت بینندگان گردد .

این بود خلاصه شرح زندگی بنیان‌گزار نهضت مذهبی خاصی که بنام (دیانت دادگران) یا (آئین روشنائی) و یا (آئین مانوی) معروف شده است . بیان رسالت تاریخی پیامبر جدید از ذکر جزئیات سرنوشت آئین مانوی به مراتب مهم‌تر است .

(هانری شارل پوئنس)

۱۲ - آئین مانوی

مانی خود را جانشین فرستادگانی میدانده که از آسمان برای هدایت بشر آمده‌اند. باین ترتیب او خود را ادامه‌دهنده کار آدم و زرتشت و بودا و مسیح و (خاتم پیامبران) و مهم‌بطل‌عالی‌ترین الهامات میدانده. دلیل وی بر این مدعا عبارت از آنست که او آخرین حلقه زنجیر مرسلین بوده و با ظهور وی دنیا وارد دوازدهمین مرحله وجود شده و رهسپارانهدام آخرین است. ضمناً مدعی است که او بخشنده روشنائی کامل بجهان و باصطلاح مسیحیان همان روح القدس «فارقلیط» است که عیسی قبلاً ظهور آنرا بشمارت داده است: گرچه شاگردان مانی آفته‌های استاد را بمیل خود کم و بیش تحریف نموده و یا چیزهایی بدان افزوده‌اند با اینحال منظورمانی از معرفت بی حجاب، بیان روشن و مستقیم و کامل حقیقت و دانش مطلق است.

از آنچه گفته شد خطوط مشخصه معتقدات «مانوی» روشن میگردد. آئین مانوی مذهبی است جهانی که نامزد جانشینی تمام مذاهب موجود بوده است. جوامع زرتشتی ایران، و دیانت بودا در شرق و مسیح در غرب جز مناطق محدود و معینی را نتوانسته‌اند تحت نفوذ گیرند زیرا هر يك از آنها فقط شامل جزئی از حقیقت بوده‌اند. ولی آئین مانوی که متکی بر اصل حقیقت و حقیقت مطلق است حدودی نمی‌شناسد. مانی میگفت:

امید من متوجه مغرب و در عین حال مشرق است. ندای آنرا بهم‌زبانها خواهند شنید و سراسر شهرها از آن آگاهی خواهند یافت. کلیسای من بر تمام کایسیاها و جوامع قبلی برتری دارد. زیرا دیانت‌های پیشین مختص ممالک و یا شهرهای معینی بود: ولی آئین من در اقصای عالم اشاعه یافته و «انجیل» من بهمه ممالک خواهد رسید.» آئین مانوی يك مذهب تبلیغی است. بهترین پیروان مانوی مأمورند که از استاد سر مشق گرفته و گرد عالم برای تبایغ نظریات وی بگردند تا عالمیان را از تعلیمات استاد باخبر سازند.

بالاخره آئین مانوی مذهبی است که پیامبرش (کتاب) آورده ، مانی شخصاً معتقد بود که انحطاط ادیان دیگر در اثر سهل انگاری پیامبران و اکتفای آنها بدادن تعلیمات شفاهی است. از این نظر مانی بدست خود بنگارش هفت کتاب زیر همت گماشت: (مکتوب اهدائی به شاپور) یا شاپورگان که بصورت اشعار بسیار لطیف ۱۲ هجائی است . (انجیل زنده) ، (گنج زندگی) ، پراگماتیا یا (رساله) (کتاب اسرار) و (کتاب عظیم) و (نامه ها) .

جامعه روحانی و تعلیم مانی بر معرفت کاملی که در کتابهای مزبور منعکس است تکیه دارد . پیروان مانی بایکاربستن احکام و تعلیم مندرج در کتابهای مزبور از هر لغزش و خطائی در امان بودند و مبلغین مذهبی نیز نمیتوانستند به اصول تغییر ناپذیر آن مستظهر باشند .

مذهب مانی یک مذهب عمومی بوده و بزعم پایه گذار آن حقایقی که در ادیان زرتشت و بودا و مسیحیت بوده در اینجا بیکجا جمع شده است . با اینحال نمیتوان آنرا یک مسلك التقاطی صرف دانست . مانی هر آنچه را که درک نمود بصورت سیستم هم آنهاک خاصى بیان داشته و در کلیات و جزئیات بدون توجه باصل و منشأ افکار طوری آنها را بهم تلقیق داده است که نظریات و افکار مختلف بر پایه محکم و یکسانی جمع آمده منتها قابل آنست که در قالبهای مختلفی ریخته شود . معتقدات هندی و ایرانی و مسیحی بشکل اصلی خود در نظریات مانی منعکس نشده بلکه از فحوای کلام پیدا است که عقائد مانی نتیجه یک مطالعه طولانی و استنتاج و اقتباس منطقی است . با در نظر گرفتن منبع و اساس و شکل ابتدائی افکار مانی و تعلیم و معتقدات وی باین نتیجه میتوان رسید که آئین مانوی یک نوع (حکمت عالی) و حتی جالبترین شکل آنست آئین مانی بمانند همه فلسفه های مذهبی وضع موجود بشر را که دستخوش عجائب و رنجهای تحمل ناپذیر بوده و در دنیائی از دروغ و بردگی و رنج بسر می برد تشریح نموده و برای نجات ورهائی آن قدم پیش میگذارد . نخست بشر را متوجه این مسئله می سازد که او نیز ذاتاً بمانند خدا نسبت بجهان مادی بیگانه است. آئین مانوی

با این مسائل پاسخ میدهد: (بشر از کجا آمده؟ کیست، چرا بدنیا آمده و بکجا میرود؟). انسان مبنای خدائی دارد. شخصیت واقعی بشر گرچه در زیر پرده ای از اعمال بی اراده و جهل پوشیده است با اینحال کاملاً نمیتواند هم رنگ دنیای ناسوت شود. شناخت و معرفت نفس با معرفت انسان و جهان و طبیعت و وضع فعلی و سر نوشت آینده آنها بشر را در جستجوی واقعیت جاودان و بالنتیجه نجات وی یاری میکند. فلسفه آئین مانوی بر پایه معرفت نجات بخش ودانش رهایی بشر متکی است.

بنا بر فلسفه مانوی وضع بشر و دنیائی که آنرا احاطه میکند خوب نیست، زیرا دنیا نتیجه دو غیر عادی جسم و روح، نیکی و بدی و نور و ظلمت است. این ملغمه عجیب مخلوطی از دو عنصر ترکیب ناپذیر است. از اینرو حاصل آن جز سقوط ننواند بود. مانوی برای بشر و دنیا يك وضع ازلی و اصلی که در آن دو عنصر مزبور هر يك بصورت جدا و مستقل از هم بوده اند در نظر میگیرد. موقعی که لحظه نجات فرا رسد یکبار دیگر این دوازهم جدا شده و بصورت ازل در خواهند آمد. دانش مورد ادعای (مانی) بر پایه گسترش افسانه مذهبی وی که دارای سه مرحله است قرار دارد. او يك لحظه ازلی یا گذشته که در آن عوامل نيك و بد از هم جدا بوده و يك لحظه وسط با حال که در آن عوامل مزبور بشکل شگفت آوری بهم مخلوط می شوند، بالاخره يك لحظه آینده یا آخرت و فرجام که در آن تقسیم اولیه عوامل تجدید میگردد معتقد است هر کس بوجود (دوروح) و (سه زمان) با (سه لحظه) معتقد شد از پروردان (مانی) است.

بعقیده مانوی در ابتدا دو (طبیعت) یا دو عنصر متضاد وجود داشته است. دو عنصر مزبور نیکی و بدی، نور و ظلمت و خود ازلی و ابدی و هر يك از آنها منطقه ای خاص خود دارد. پدر و شنائی و یا «بزرگیها» با خدای مهربان و (اؤون) های وی و (منازل پنجگانه) آن در ملکوت نیکی واقع در آسمان و سمت شمال بسر می برند. اما «مالك ظلمات» بادیوها و «گر دابهای پنجگانه اش» در قلمرو شر واقع در درکات جنوب بسر می برند. در اینجا جز بی نظمی و بلاهت و زشتی ها چیزی بچشم نمیم خورد. ولی ملکوت نیکی مأمن صلح و سلامت، و فرزاندگی و پاکی است.

مرحله دوم با حادثه ای شروع میشود ظلمت برای تسلط بر قلمرو روشنایی
برمیخیزد.

خدا تصمیم بمقابله گرفته و با روح خاص خویش که بر فرزندش انسان اولیه
دمیده است شروع بمبارزه میکند. ولی انسان اولیه مغلوب و در پرتگاه دوزخ سقوط
میکند. عفریتان پنج فرزند وی را نیز که روح او محسوب می شوند از پای در آورده و
می بلعند.

باین ترتیب قسمتی از عنصر نورانی و روح خداوندی با عنصر تاریکی جسم
مخلوط میشود. از آن پس هم خدا مصروف بر آنست که این دورا از هم جدا و خود را
از آن رها سازد. این جریان سراسر عمر جهان طول میکشد انسان اصیل و اولیه از
تاریکی ها رها شده و به میهن آسمانی خویش باز میگردد. سرانجام «پدر بزرگها»
در سایه جوهر وجودی خویش دنیای خارج را بصورت دستگاه تصفیه ای که نور
را از ظلمت و روح را از جسم جدا سازد در می آورد. سر دسته های دوزخیان را مغلوب
و از پوست تن آنها آسمان ها و فضولات شان زمین را بر پا میسازد و از ذرات درخشانی
که با آنها سرشته شده اختران پر فروغی ایجاد نموده، عفریتان را گردن میزند. با
قطعانی از اجسام آنها که بر زمین میافتند جانوران و نباتات را می آفریند. چرخ بزرگ
دوازده پله ای برای بردن ارواح نجات یافته از زمین بر ماه و خورشید و بهشت برین
که جایگاه اصلی آنها است ایجاد میکند. در این حال عالم جسمانی از ترس اینکه مبادا
بیکبار شکار خود از دست داده و جان سپارد نقشی زده و قسمت اعظم عنصر روحانی
را که در خود دارد بیکجا جمع آورده آنها را در دو پیکر قرار میدهد. او هیکل و شد
از راه زاد و ولد دوران اسارت روشنایی را طولانی تر سازد. دو عفریت بزرگ و ماده
پس از دریدن ذریه های شیطانی با هم جمع آمده و «آدم» و «حوا» را ایجاد
میکند.

چشمان بسته «آدم» که در نتیجه تولد از چنان پدر و مادری فاقد اراده

و دارای جنبه کاملاً حیوانی است بوسیله نجات دهنده ای باز شده و آدم باصل و تبار خویش پی میبرد، پی میبرد که روح خداوندی در وجودش مخمر است. ولی (هبوط) وی که توأم باداغ «شهوت» برجین جسم اوست راه را برای انجام نقشه شیطانی عفریتان باز میگذارد. باین ترتیب صرف نظر از کسانی که در سایه ریاضت و زهد و تقوی کامل میتوانند خود را از زندان ظلمات رها سازند ارواح دیگران تا آخر دنیا و فراسیدن (مرحله یا لحظه سوم) گرفتار پنجه ظلمت جسم خواهد بود.

بدن بال باک مصیبت عمومی یا «جنگ کبیر» و «دوری نهائی» که زمین مدت ۱۶۶۸ سال در شعله های آتش خواهد سوخت و در نتیجه آخرین ذرات «روشنائی» از زنجیر تن رها و با آسمانها صعود خواهند نمود. آنگاه جهان با عنصر مادی معدوم شده و عفریتان و دیوان در خندق بزرگی بزنجیر کشیده خواهند شد. در این حال جدائی مطلق نور از ظلمت امکان پذیر خواهد گشت.

بر طبق اصول تکوین عالم که از طرف مانی بیان شده است، انسان بوسیله عوامل عالی وجود، یعنی روح، فرزاندگی، «شخصیت» و «زندگی» خویش از سرشت خدایان بوده و نجات وی وابسته بدان است که هر چه زودتر «خودش» را از چنگال فراموشی ها و خرافتی های ناشی از آمیزش با جسم رها و آئینه روح را از زندگنکار جسم پاکیزه نگهدارد. اگر چنین کند، پس از مرگ به بهشت برین یا (نیروان) که جایگاه اصلی خویش و مهد صلح و سلامت است خواهد رسید.

ولی اگر روح را از بلیدیهای جسم و شهوات مادی برکنار ندارد خود را محکوم به تعویض قالب جسم و زندگی در کالبد های دیگری سازد «تناسخ». از طرف دیگر بشر بمحض اینکه پاکی ازلی خود باز یافت باید مراقب آن باشد که دگر باره در تماس با مادیات آلوده نگردد، از این نظر باید از هر سوء قصدی نسبت به «زندگی خدائی» بر حذر بود. هرگز نباید از نظر دور داشت که در این جهان پر غوغا هر چیزی دارای روح خاصی است عناصر طبیعی، اشیاء، نباتات بالاخره حیوانات و انسان دارای روح اند.

جهان بمثابة صلیبی است که بر بالای آن «روشنائی» و «روح زنده»، یا بقول مانویان غرب «مسیح جهانی» در حال درد و شکنجه است. هر نوع خشونت نسبت به اشیاء یا موجودات جاندار گناه و جنایت محسوب می‌شود. با توجه بدین مطلب، ترك دنیا خویشتن داری شعار اخلاق مانوی است.

زنا، تولید مثل، تملک، کشت و زرع، قتل، خوردن گوشت و نوشیدن شراب و غیره وسائلی برای آلودگی یا سوء قصد نمیبند به «صلیب روشنائی» است. قانون «مهرهای سه گانه» که برای جلوگیری از ارتکاب گناه ذکر شده چنین میگوید:

مواظب اندیشه و گفتار و کردار خود باشید، زیرا با دهان و دست و دل میتوان مرتکب گناه شد. باینهمه نظر باینکه اجرای کلیه دستورات و تعالیم فوق برای عامه مردم عملی نیست، مانویان اجرای آنرا فقط از افراد برگزیده و باایمان انتظار دارند. چنین کسانی به اشخاص «برگزیده» و «کامل» معروف بوده و بمحض پایان زندگی (نجات) خواهند یافت. زندگی پر از اغماض و سهل انگاری پیروانی که بنام «مستمعین» یا «خویندگان حقیقت» معروف اند یک دوره (تناسخ) بدنبال خواهد داشت. آنها «یاران برگزیدگان» اند.

در جامعه مذهبی مانوی پنج طبقه مشخص وجود دارد که در رأس همه آنها روحانی عالیرتبه‌ای که همانا جانشین (مانی) است قرار دارد. زیر دست وی بترتیب از «استادان» «کشیشان» و «روحانیون» و (برگزیدگان) و (یاران برگزیدگان) میتوان نام برد. در آئین مانوی از تقدیس خبری نیست فقط آداب مذهبی مختصری از قبیل لمس بادست راست، بوسه صلح و صفا، سلام برادرانه مشت سمبولیک جاری است. در اینجا خواندن اوراد و ادعیه و سرودهای مذهبی، روزه‌داری و مراعاتی برای زنده نگهداشتن خاطره شهیدان معمول است.

بزرگترین عید مذهبی مانویان عید (بما) Bêma است که در برابر صفه‌ای که دزدان مانی را مجسم میسازد برگزار میشود. در این مراسم وجود تخت یا منبری که فرستاده آسمانی بروی آن به موعظه و تعلیم مردم می‌پرداخت هم چنین میز محاکمه‌ای که

هرسانی قبل از «داوری باز پسین» اعترافات عمومی مؤمنین را از آن می‌شنید خاطره
«استاد» را زنده میدارد.

ولی رویهمرفته در آیین مانوی وعظ و خطابه و رهبانیت و ذکر و قبول (پیام معرفت
رهایمی بخش که از پیامبر روشنائی الهام گرفته میشود) اهمیت خاصی دارد.
مذهب «مانوی» همه جا و همیشه به مسئله اساسی خود یعنی اصل «ثنویت» وفادار
بوده و رهبانیت و ترك دنیا که نتیجه منطقی حاصل از این فکر است بشدت در میان
پیروان آن رواج دارد.

(هانری - شارل پوانش)

۱۲- اشاعه آئین مانوی و بقایای امروزه آن

گرچه کلیسای مانوی نتوانست بر نامه‌ای را که مورد نظربانی مذهب نوین بود تمام و کمال بمورد اجرا گذارد، با اینحال توسعه دامنه آئین مانوی بسیار قابل ملاحظه و گسترش اشاعه آن از نظر زمان و مکان در خور همه گونه اهمیت است: قریب دوازده قرن از سده سوم تا پانزدهم میلادی آئین مانوی سراسر نیم کره شمالی را از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام تحت نفوذ خویش گرفت.

تا مدت‌های مدید بابل محل تولد مانوی مرکز آئین مانوی محسوب می‌شد. مرکز اقامت سر دسته روحانیون آئین مزبور که همشأن باپ مسیحیان است تیسفون بود. از همان دوره زندگی پیامبر ایرانی در اثر سیاحت‌های متعدد وی آئین مانوی در چهار گوشه امپراطوری ایران اشاعه یافته و در سراسر دوره حکومت ساسانیان با وجود چند جریان رافضی کم و بیش مهم پا برجای ماند. حتی در قرن پنجم میلادی آئین مانوی کم و بیش الهام بخش نهضت انقلابی «مزدک» بود. پس از غلبه اعراب، دردوره خلفای «اموی» آئین مانوی رونق یافته ولی باروی کار آمدن «بنی عباس» از شکفتگی باز ایستاد در قرن دهم میلادی جوامع مانوی تحت فشار مخالفین از هم پراکنده شده و مرکز روحانیت از «بابل» به «سمرقند» منتقل گردید. با اینحال نفوذ کم و بیش نامرئی فرقه مانوی و نظریات وی در اعتقادات مسلمان اثر گذاشته و برخی از ملحدین عالم اسلام از آن جمله «زنادقه» یعنی «زندیقان» از آن الهام گرفتند.

اما در مشرق ایران تا مدتی آئین مانوی در شکفتگی و رونق بود، در ماوراء جیحون و خراسان نهضت‌های «دیناوریه» یا «دیناوران» جلودار جنبش مذهبی مانوی و پاکیزگان بشمار می‌رود.

در اواخر قرن هفتم میلادی درهای تازه‌ای بر روی رسالت تاریخی آئین مانوی گشوده شد.

در آن زمان بعلت فتح ترکستان شرقی بدست چینیان و گشایش راه کاروان رومهم کاشغر - کوچا - قارا شهر معتقدات مانوی در آسیای مرکزی و شرقی رخنه کرد .

در حدود سال ۶۹۴ یکی از صاحب منصبان آئین مانوی بدربار چین راه یافت و بسال ۸۳۲ فرمانی از طرف امپراطور چین دائر بآزادی مذهب و نظریه (مو - مو - نی) یعنی (مانی کشیش) صادر شد. دو امپراطور دیگر چین نیز بسالهای ۷۶۸ و ۷۷۱ در برخی از شهرها برای ساختن معابد مانوی اجازه مخصوص صادر کردند اما کار بالا نر گرفت. بسال ۷۶۳ «خاقان اویقور» در نتیجه تبلیغ پیروان مانوی بآئین جدید گرایش یافت.

«اویقورها» قبایلی از نژاد ترک اند که از قرنهای پیش در صدد تاسیس امپراطوری وسیعی از «دیلی» تا نهر زرد بودند. تا سال ۸۴۰ میلادی یعنی تا موقع واژگون شدن امپراطوری اویقورها بدست قیرغزها مذهب مانوی مذهب رسمی امپراطوری مزبور بود. از آن پس دوره انحطاط مذهب مانوی فرا رسید. تشکیلات مانوی که از هم پاشیده بود بسته و گریخته، در گوشه و کنار بزندگی ادامه میداد. ولی حمله مغولها بسر کردگی «چنگیزخان» ضربت شکننده ای بهستی آنها وارد ساخت. این ضربت در مناطق «کان - چئو» و «گان سو» و «خوچو» (کارا خوچای امروز) واقع در مشرق «تورfan» هم چنین در واحه های چوتان از جاهای دیگر شدیدتر بود. در داخله چین با اینکه (مذهب روشنائی) مورد پشتیبانی دولت بود با اینحال در جوار مذاهب (تائوئیسم) و بودا بطور مخفی تا قرن چهاردهم میلادی بحیات خود ادامه داد. در نواحی «فوچئو» «فو - کین» و در یانگ تسه سفلی حتی پس از این تاریخ تشکیلات مخفی مانوی هنوز با برجا بود .

سر نوشت آئین مانوی در مغرب زمین کمی بامشرق متفاوت بود ولی در آنجا نیز دوره های موفقیت و ناکامی های کم و بیش مهمی از سر گذرانده است. آئین مزبور بسرعت از مرزهای غربی ایران گذشته و بامید تسخیر دلهای مردمی که به مسیحیت گرویده بودند قدم پیش گذاشت. سراسر قرن سوم میلادی امواج بیابانی مبلغین مذهبی به «مصر» روی آورده و باعث هیجان و اضطراب خاطر محافل مسیحی و فلاسفه

گردید. بنا بر فرمان «دیوکلسمین» امپراطور روم که در ۳۱ مارس ۲۹۷ با سکندریه ابلاغ شد رؤسای فرقه مانوی به مرك محكوم و اموالشان ضبط می‌شد. از سال ۲۷۴ به بعد مذهب مانوی از راه بین‌النهرین به فلسطین و از مصر به آفریقای شمالی راه یافت. آئین مانوی در اواخر قرن چهارم میلادی در این خطه با جلوه خاصی درخشیدن گرفته برای دوره معینی بنمت او گوستین آینده راتحت نفوذ قرار داد و تا زمان تسلط واندالها پابرجای ماند. قرن چهارم میلادی دوره شکفتگی آئین مانوی در امپراطوری روم بشمار میرود.

در «الماسی» و «رم» بعنوان خطرناکترین شکل الحاد به صومعه‌ها راه یافته و سرانجام در آسیای صغیر، یونان، ایتالیا حتی کشوره (گل) و اسپانیا رخنه کرده و با مقاومت و تهاجم مواجه گردید از آن پس دوره انحطاط آئین مانوی شروع شد. در اواسط قرن پنجم میلادی تحت فشار مضاعف کلیسیا و دولت، آئین مانوی در اروپای غربی روبه انهدام نهاد. ابن امر در قرن ششم برای قسمت شرقی امپراطوری نیز صادق بود. بسال ۴۴۵ میلادی بنابه پیشنهاد پاپ (لئون کبیر) اقدامات شدیدی علیه پیروان آئین مانی بعمل آمد. عدّه‌ای از طرفداران مسلك (ثنویت) بتصویر واهی راه اسپانیا پیش گرفته و در آن پناهنده شدند. سرانجام قانون موحش اعدام معتقدین به آئین مانوی بسال ۵۲۷ از طرف امپراطوران روم بنام «ژوستین» و «ژوستینیان» بموقع اجرا گذاشته شد. این بار مقامات کشوری و کلیسیا با قساوت و بیرحمی تمام به قتل عام مانویان پرداخته و الحاد مانوی را بحالت احتضار در آورند.

آیا این حالت احتضار بمرك بیماد نیز منتهی گردید؟ جواب قاطعی باین سؤال نمیتوان داد. احتمالاً آئین مانوی خاص، مدت مدیدی در افریقا و مشرق زمین منتهی در لباس دیگری بزنگی خود ادامه داده است. مسلماً روح ثنویت در فرق دیگری نیز که منشأشان آئین مانوی بوده و از طرف مورخین بنام (مانویان جدید) معروف اند ادامه داشته است. البته عنوان فوق قابل ایراد است زیرا اگرچه مسالك فوق یکی از دیگری نتیجه شده ولی در هر حال نمیتوان هریک از آنها را با آئین خاص مانوی

یکی دانست .

از میان مسالك مزبور ميتوان نخست از مسلك (پوليسی) هانام برد . در نيمه دوم قرن هفتم ميلادی معتقدات مزبور از ارمنستان به دنياي پيراس راه يافته و امپراطوری مزبور را از نظر مذهبی و نظامی مورد تهديد قرار داد . (پوليسی) هانام معتقد به ثنويت بوده و خدای آفريننده را که مالک جهان مرئی است در برابر خدای مهربان ، پدر جهان نامرئی قرار ميدادند . باین ترتيب (عهد عتيق) و سر تجسم Incarnation و تقدیس ها بدور انداخته می شد .

معتقدات (پوليسی) ها از راه سوریه و ارمنستان به (تراس) رخنه کرده و در ربع اول قرن دهم ميلادی پس از اختلاط با معتقدات فرق متشابه بصورت مسلك (بوگومیل ها) یا «دوستان خدا» و یا اگر بهتر بگوئیم «شايستگان رحم خداوندی» درآمد . معتقدات (بوگومیلی) در اصل دارای جنبه انقلابی بود و رياضت کشان بوگومیل در برابر کلیسای ارندوکسهای روم شرقی و «گنیاز» ها و «بايار» های بلغارستان قدامت میکردند . آنها بنام «انجيل» ، مالکيت و تجمل ، کارولذات جسمانی را تخطئه کرده و باین ترتيب به شکمبارگی ، شهوت رانی و تفاخر بوجود فرزندان اعلام مبارزه میکردند . گویا همه این افعال نفرت بار ، بمانند تشکیلات خود کلیسیا کار «مامون» یا «شیطان» یعنی فرزند ارشد خدا که مسلط بر دنیای مادی بوده و جهان را پس از «هبوط» خویش آفریده است محسوب می شد . برای نجات و وصول بآزادی و آرامش راهی جز این که بدستور عیسی جانب پاکدامنی را برگزیده و با تحمل رياضات و گرفتن تعمید روحی از آلودگیها بر حذر بود چاره ای نمی شناختند .

بوگومولیس که بین عوام الناس بلغارستان تا قرن هفدهم ميلادی نفوذ و رسوخ کامل داشت خود آئین پیروزمندی بشمار میرود . آئین مزبور از اوائل قرن یازدهم ميلادی در شبه جزیره بالکان گسترش یافته ، «مقدونیه» شرقی و لیبی و اسلاونی را زیر نفوذ گرفته و در قرن یازدهم و دوازدهم ميلادی به قسطنطنیه راه می یابد . آنگاه به ساحل آسیای صغیر رخنه کرده و در قرن چهاردهم ميلادی در «روسیه» اشاعه می یابد .

در روسیه بود و گویسم پایه اعتقادات عرفانی را تشکیل داده و مبنای آداب عجیب فرق مختلف مذهبی میگردد. پیدایش و اشاعه میلک «کاتاریسم» در اروپای غربی نیز چیزی جز نفوذ افکار مانوی بآن منطقه نیست.

الفاظ «کانار»، «پاگیزگان»، «پاقارن» ها و «آلمی ژواها» صفحه غم انگیزی از تاریخ کشور فرانسه را تشکیل میدهد: قتل پیر کاستلنو نماینده پاپ در ناحیه «سن-ژیل»، اعلام جنگ صلیبی علیه لافگدوک «سیمون مونفور» بارونهای شمال کشور» در ۲۲ ژوئیه ۱۲۰۹، شکست پیر آراگون در مروره، محاصره تولوز، بیکارهایی که تا ۱۲۲۹ ادامه یافت، تسلیم مونسگور، برقراری تفتیش عقاید «انکیزیسیون» شعله های آتش و وحشت و حبس ابد پرده هایی از صفحه غم انگیز فوق است. ولی الحاد «کاتار» از چه ناحیه ای بجنوب فرانسه راه یافته بود؟ اگر تصور رود که بروز الحاد مزبور در اثر نشو و نمای بقایای افکار مانوی از قرون قبل در این مناطق است دو اشکال پیش می آید. از طرفی «کاتاریسم» را نمیتوان نظریه واحد و مشخصی دانست. و از طرف دیگر عده ای از معتقدات و آداب آئین مزبور بر محور مخالفت با کلیسای روم، خود داری از گواشتخواری و مقاربت با زنان، مسیح بادست و انجیل یوحنا که ظاهر آحق جويا محتضر را از گناه نجات می بخشد، بالاخره وجود دودسته پیروان یعنی پیروان ساده یا گنهکار و مردان کامل عاری از گناه دور میزند.

ولی بین نص صریح و خرافات عوام فرق زیادی باید قائل بود. در این دو زمینه بدو مسئله باید توجه داشت: یکی اعتقاد به ثنویت مطلق، که در برابر خدای نیک روح مستقلی بنام (خدای بد) قرار میدهد. و دیگری ثنویت نسبی و تخفیف یافته که شیطان را آفریده خدا دانسته و وجود آنرا ناشی از سقوط فرشته ای میداند. وضع جنوب فرانسه از نظر اشاعه الحاد تا سال ۱۱۶۷ چندان روشن نیست در آن سال در انجمن کشیشان سن - فلیکس، یکی از مبلغین الحاد بنام (نیکیتا) که از قسطنطنیه آمده بود عده ای از کلیساهای محلی را وادار به گرایش بآئین ثنویت نمود.

از طرف دیگر در قرنهای یازدهم و دوازدهم میلادی در «ارلتان» جنوبی، «شامپانی»

و شمال فرانسه یعنی «بورگوئی» و «رنائی»، و حتی انگلستان و شمال اسپانیا و ایتالیا گروه‌های مختلفی از فرق ریاضت کش بعرضه وجود آمدند. گرچه همه فرق مزبور بنام (مانویان جدید) نامیده شده‌اند ولی معلوم نیست که کدام يك از آن گروه‌ها واقعاً جزو فرقه (کاتار)ها هستند. آنچه مسلم است (بوگومیلیسم) در تشکیل و ترویج معتقدات مزبور سهم بسزائی داشته است. در آن زمان در هر گوشه‌ای عقایدی شبیه (بوگومولیسیم) به چشم می‌خورد و مردم پروان عقائد مزبور را بنام (بولگر) مشتق از کلمه (بلغار) می‌نامیدند. از وجود روابط بین کلیسیاهای (کاتار) فرانسه و ایتالیا با کلیسیاهای بزرگ بالکان مدار کی در دست است. کلیسیاهای مزبور خود بدو مکتب بزرگ تقسیم می‌شدند: ۱- کلیسیای (دوگونتیا) در مقدونیه که (ثنویت) صرف را تبلیغ می‌نمود. ۲- کلیسیای (بولگاریا) در «تراس» که به ثنویت نسبی معتقد بود. جوامع «کاتار» که از دو منبع مختلف الهام می‌گرفتند اینجا و آنجا بدست مبلغین یکی از دو مرکز فوق تاسیس و بسط می‌یافت.

ظاهراً مقدر بود که مسلک «کاتار»ها که از بنادر آدریاتیک به ایتالیا و از ایتالیا به «لانگدوک» راه یافته بود از اواسط قرن چهاردهم تا قرن پانزدهم میلادی با وجود فشارها و سختگیریها در «لانگدوک» دوام آورد. باین ترتیب رسالت تاریخی بزرگ یکی از مذاهب ایران بصورت «آئین کاتارها» در مغرب زمین انعکاس یافت.

(هنری - شارل پوئش)

۱۴- بی‌نظمی‌های اجتماعی و مذهبی در دوره ساسانیان (مزدك)

همه میدانیم که در دوره ساسانیان جامعه ایران بطور دقیق و مشخص بطبقات اجتماعی متضادی تقسیم شده بود.

بین نجبا و رعایا از هر نظری اختلاف فاحش وجود داشت. بطوریکه یکی از مؤلفین معاصر می‌نویسد: «نجبا» از حیث اسب و البسه و مسکن و باغ‌ها و زنان و نوکران، از رعایا به خوبی تمیز داده می‌شدند.

مردان جنگی از هر نوع امتیازی برخوردار بودند. حتی در بین طبقات اجتماعی، درجات مختلف، دقیقاً رعایت می‌شد. هر گز مردی که در یکی از طبقات بدنیامی آمد حق ارتقاء به طبقه بالاتر را نداشت.

قانون بطرز خاصی از خانواده نجبا حمایت می‌کرد، و همین امر باعث شد که پس از مدتی خانواده‌های مزبور در اثر قطع ارتباط با مردم و از بین رفتن اتحاد بین آنها و باحفاظ نهند.

ضمناً هیچ صنعتگری حق نداشت بحرفه دیگری جز حرفه خاص خویش بپردازد.

پادشاهان ساسانی هرگز امور اداری کشور را بدست روستا زادگان نمی‌سپردند. با این حال اگر یکی از اینان هنری که شایسته پادشاه بود از خود نشان میداد در طبقات اجتماعی - بیک درجه بالاتر ارتقاء می‌یافت. در این مورد روحانیون آزمایشهای لازم بعمل آورده و با در نظر گرفتن استعداد وی، او را بیک از صنوف روحانی ارتشی یا دبیری می‌پذیرفتند.

بنا بفرمان خسرو اول نجبا، سربازان، روحانیون دبیران از پرداخت مالیات

سرازمه معاف بودند، باین ترتیب فقط بازرگانان و سوداگران شهرها و زارعین روستاها مشمول تادیبه مالیات می‌شدند.

شهرنشینان از خدمت نظام معاف و قادر به تحصیل ثروت از راه تجارت یا صنعت بودند. ولی دهقانان در معرض همه نوع تحمیل کشوری و نظامی بوده و بنا بر گفته (آمین - مارچلین) در ازاء جانفشانیهای خویش از دریافت جیره و مواجب و هر نوع پاداشی محروم بودند. باینحال قانوناً دهقانان مردم قابل احترامی بشمار میرفتند. زیرا نظربه خشکی اقلیم امپراطوری کشاورزان بخصوص کسانی که امور آبیاری و تنقیه قنوات و سد بندی بدانان محول می شد مورد ستایش بودند. خانواده بر اساس تعدد زوجات قرار داشت. تعداد زنان بستگی بشروت شوهر داشت. از این گذشته موضوع حفظ پاکی خون و تبار از دیر زمانی ازدواج با اقارب را مجاز میداشت.

بی گفتگو وضع زنان در دوره ساسانیان چندان رقت انگیز نبود. زن فاقد شخصیت حقوقی باینحال بنا بر احکام متعددی از پاره ای حقوق برخوردار و در قرن هفتم مقارن با حمله اعراب بایران بسوی استقلال رهسپار بود. زن در موارد چندی نقش فعالانه ای ایفاء می نمود. مثلاً به هنگام درگذشت مردی که اولاد ذکور نداشت همسر ارشد وی بعنوان (پسر خوانده) رئیس خانواده بشمار میرفت. این پسر خواندگی بعدها امر متداولی شده مقررات خاصی برای آن وضع کردند. نشانه ظاهری پسر خواندگی انجام وظیفه حفظ آتش در اجاق خانوادگی بود.

در دوره ساسانیان برای حق مالکیت، تقسیم ارث، قراردادهای هبه و قرض، امانت گذاری اموال، قیمومیت، و مسائل حقوقی متعدد دیگر قوانین خاصی وضع شده بود: در کتابهای بزبان پهلوی که اینک در دست ما است جزئیات مطالب فقط مندرج است.

بطور کلی اطلاعاتی که از متون پهلوی بدست می آید، جامعه ایران را بر اساس حرمت و حمایت خانواده، احترام به مالکیت خصوص، و تقسیم دقیق جامعه بطبقات اجتماعی معرفی میکند و در اواخر قرن پنجم میلادی در اثر ظهور مزدک و اعمال پیروان وی تمام قوانین و حقوق فردی و اجتماعی راجع در خطر افتاد.

فیروز پادشاه ساسانی بسال ۸۴ میلادی ضمن شکست از هیاطله بقتل رسید. چهار سال بعد جانشین نالایق وی از سلطنت برکنار و بجای آن «قباد» پسر فیروز که سالیان درازی نزه پادشاه هیاطله بعنوان گروگان بسر برده بود بر تخت نشست.

(آگاتیا) مورخ معاصر قباد که بآرشیو پادشاهان ساسانی دست داشت اطلاعات جالبی از دوران سلطنت پادشاه مزبور بر جای گذاشته است. بنابه نوشته مورخ مزبور قباد با رومیان چندین بار جنگ کرد و بر اقوام وحشی همسایه ایران پیروز شد. او که شائق بهم زدن نظم جامعه و دگرگون ساختن آداب و رسوم باستانی بودن نسبت بر عیاسخسنگبری نموده و با آنها به خشم و کین رفتار میکرد سرانجام در نتیجه عصیان مردم از سلطنت خلع و بزندان انداخته شد.

بیگفتگو مهمترین عامل سقوط او نه چیری جز اغماض و گذشت وی نسبت بمزدك نمیسوان دانست.

خلاصه افکار و نظریات «مزدك» در کتاب یکی از نویسندگان ایرانی قرن دوازدهم

بارلیف مرگ مالیکو و حدیرا
(مورده لوور)

• بنام (شهرستانی) ذکر شده است . •

متن اصلی این کتاب بزبان عربی و ترجمه آن از طرف (آرتور کریستن سن) خاور شناس نامی اروپا منتشر شده است . با توجه بمتن گریتهای مزبور ، « مزدك » نیز چون « مانی » بدو روح ازلی « نور » و « ظلمت » معتقد است ، با این تفاوت که مزدك عقیده دارد روح ظلمت تصادفاً و نه از روی آهنگ قبلی دست بعمل میزند . ازاینرو مزدك بیش از مانی قدرت برتری « نور » را تبلیغ میکند . مزدك نیز معتقد است که تکامل دنیا در جهت پیروزی نهائی نور بر ظلمت بوده و این پیروزی در اثر اعمال نیک و پرهیزکاری افراد بشر تسهیل خواهد شد .

باین ترتیب از نظر (مزدك) قطع علاقه با هر آنچه مادی است دارای اهمیت وافر است . مزدکیان نیز بمانند « برگزیدگان » کیش مانی برای خودداری از هر نوع خونریزی از خوردن گوشت امتناع کرده و تن بر ریاضت میدهند . مزدك میکوشد تا صلح و صفادر جهان برقرار کند ، ولی عدم مساوات بین افراد بشر مایه جنك و نزاع و ایجاد نفرت و کینه است . ازاینرو باید بیعدالتیها را از بین برد و بهترین راه ایجاد مساوات اشتراك در مال و زنان است .

بنابه عقیده مورخین ، (قباد) پادشاه ساسانی باین نظریات روی موافق نشان داد . ولی منظور او از این امر چه بود ؟ « نولدکه » شرفشناس معروف میگوید که قباد میخواست باینوسیله قدرت نجبارادرهم شکند . ولی تاچه حدودی با نظریات فوق موافق بود ؟ « کریستن سن » میگوید که قباد میخواست مقررات زناشویی را تعدیل نماید . ضمناً از پیش آمد خشکسالی استفاده کرده وباصلاحات عمیقی در زمینه مالیات مزروعی دست زد .

قدر مسلم آنست که تصمیمات قباد نجبا و روحانیون را علیه وی برانگیختنی . تبانی نخت سلطنت روانه زندان شد ولی بسال ۴۹۷ از زندان گریخته و به (هیاطله) پناهنده شد دو سال بعد بكمك هیاطله بكشور خویش بازگشت .

- در این ضمن « جامعه مزدکیان » پیروان زیادی پیدا کرده و دست بشورشهای متعددی زده ، زنان اشراف را ربوده اموالشانرا بیعما برده و زمینهایشان را تصاحب کردند . بالاخره بسال ۵۲۹ تهماسب را بحدی رساندند که در برابر انتخاب جانشین قباد علم مخالفت برافراشتند . شاه فرمان کشتار مزدکیان را صادر نمود : پس از قتل عام آنان بفرمان شاه اموالشان را ضبط و کتاب دینیشان را سوزاندند .
- سرانجام جنبش مزدک ، مرداید آلیستی که تمایلات بشر دوستانه داشت باین شکل غم انگیز سرکوب گردید .

(۵ . ۱۵۸۵)

فصل ششم

ایران دوره اسلامی از قرن هفتم تا پانزدهم میلادی

۱ - فتح ایران بدست اعراب

اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی در مرزهای جنوب غربی ایران با اعراب مصادف شد. وی در حدود سال ۲۲۴ میلادی دولت کوچکی را که اعراب عمان در مصب دجله بنام دولت «مسن» تشکیل داده بودند مطیع و منقاد ساخت. آنگاه با استفاده از تجربیات دریانوردان عرب پایگاههای دریائی چندى بنانهاد و نیروی دریائی عظیمی تشکیل داد. در پرتو قدرت نیروی مزبور بر قابت بارومیان و حبشیان پرداخته و نفوذ آن‌دورا از مشرق زمین بیکبار بر کند.

در قرن چهارم میلادی اعراب بسرحدات ایران شروع به تجاوز کردند. از اینرو شاپور دوم به اشغال سواحل خلیج فارس پرداخته و در آنجا قبائل متعددی را با طاعت و تسلیم واداشت. در این هنگام روابط دو سنانهای بین ساسانیان و اعراب «حیره» برقرار شد. شهر حیره که امروز بیش از خرابه‌های چند از آن باقی نمانده است در جنوب کوفه فعلی قرار داشت. این منطقه که سه پناهگاه ای سالمی داشت اعراب را بر آن داشته بود که دولت کوچکی در آن تشکیل دهند. تا آنجا که معلوم است نخستین پادشاه لخمی حیره بسال ۳۲۷ درگذشت، پادشاهان سلسله لخمی تحت حمایت ساسانیان و در جنگ باروم شرقی متحد آنان محسوب می شدند.

اما پادشاهان دیگری از قوم عرب بنام غسانیان، که در منطقه علیای فرات حکومت میکردند بالخمیون حیره مخالف و آماده تجاوز به خاک ایران بودند.

شاهزادگان عرب حیره کمک‌های گرانبهای پادشاهان ایران میکردند. این کمک‌ها در قرن پنجم میلادی بهنگام پادشاهی بهرام گور به‌منتهای حد خود رسید. بهرام گور صرفاً با استفاده از نیروی اعراب موفق شد تاج و تخت از دست رفته خود را باز ستاند. در قرن ششم میلادی خسرو دوم آخرین شاهزادهٔ لخمی را به‌لاکت رسانیده و فرمانروائی سلسلهٔ مزبور پایان داد. کمی بعد بین سالهای ۶۰۴ تا ۶۱۱ حادثه کوچکی که نتایج بسیار بزرگی داشت بوقوع پیوست. در اثر حادثهٔ مزبور برجرات و جسارت اعراب در تجاوز بایران و مقاومت در برابر ساسانیان به مراتب افزوده شد: توضیح آنکه قبائلی از اعراب که بر علیه ایران علم شورش برافراشته بودند. در نقطه ذوقار «دوکار» واقع بین بصره و کوفه، ارتش ایران را تارومار کردند.

باین ترتیب اعراب طی قرون متمادی با ایرانیان در تماس بوده و در کاخ تیسفون همراه یکی از دبیران امور مربوط به اعراب را رسیدگی می‌نمود. اعراب در سر زمین عراق و سواحل خلیج فارس رخنه کرده و مقدمات حمله و استیلاء بر ایران را فراهم می‌ساختند.

در اوایل قرن هفتم میلادی، بهنگام سلطنت خسرو دوم تمدن ساسانی باوج عظمت خود رسید. ولی در همین حال علائم انحطاط رخسار عیان ساخت، از آنجمله بود سرکشی نجبا و اشراف عدم تمکین روحانیون، نکست محصولات کشاورزی در اثر طغیان رودخانه‌ها و شکستن سدها و خرابی قنوات، بالاخره پیروزیهای روم شرقی.

پس از مرگ خسرو، جنگ‌ها، و لخر جیها، و لجام گسیختگی فتودالها بنیه امپراطوری ساسانی را تحلیل برد، در عرض مدت کوتاهی (در حدود چهار سال) قریب ده نفر بدنبال هم بر تخت سلطنت نشستند. در این زمان نیز بهمانند اوایل سلطنت اشکانیان هر یک از سرداران و استادان در گوشه‌ای علم خود مختاری برافراشتند و سراسر امپراطوری را به آتش تجزیه طلبی و انقراض کشاندند.

بسال ۶۳۴ میلادی ابوبکر نخستین خلیفه اسلامی که پس از رحلت حضرت (محمد) به خلافت رسیده بود گزارشی از وضع حقیقی امور داخلی ایران دریافت داشت. شخصی بنام مثنی Mothanna پیشنهاد کرد که لشکریان اسلام قسمت سفلی بین-النهرین را بتصرف در آورند. «ابوبکر» ارتشی تحت فرمان خالد بن ولید فرستاد و بزودی جنگ آغاز شد. سرداران عرب نخست «حیره» پایتخت سابق «لخمیون» و سپس (ابله) را بتصرف در آوردند. از طرف دیگر عملیات جنگی مسلمانان با روم شرقی قرین موفقیت شده و به اعراب امکان داد تا تمام نیروهای خود را علیه ایران متمرکز سازند. در اثر دوشکست پیاپی ایرانیان بین‌النهرین سفلی را از دست دادند.

در این موقع «عمر» بزرگترین عامل توسعه و پیشرفت اسلام به خلافت رسیده و دست به تهاجم شدید زد. با وجود انحطاط دولت ساسانی یکی از سرداران شجاع و عالیقدر ایرانی بنام (رستم) در صدد شدتاً ارتشی برای مقابله با خطر اعراب بسیج کند. ولی بسال ۶۳۴ پس از چهار روز جنگ خونین «رستم» در قادسیه شکست خورده و کشته شد. این شهر در صد کیلومتری شهر کوفه که بدست اعراب بنا شده بود قرار داشت. سال بعد تیسفون پایتخت ساسانیان بدست اعراب تسخیر و طعمه غارت شد. جزئیات سقوط پایتخت ایران به تفصیل از طرف مورخین تشریح شده است.

بسال ۶۳۷ ارتش ایران قریب شش ماه اعراب را در برابر تنگه‌های زاگرس (کوه‌های ارستان) متوقف ساخت. ولی با کشته شدن سردار ایرانی ارتش ایران روبه‌زیمت نهاد «یزدگرد» آخرین پادشاه ساسانی با گردآوری نیروهای خویش رو به «ری» واقع در حوالی «تهران» فعلی گذاشت تا خط مقاومتی در آن ایجاد کند.

وقتی عمر خلیفه اسلامی ایرانیان را وادار به اتخاذ وضع دفاعی نمود، راه روم شرقی در پیش گرفت. بسال ۶۴۰ ناگهان بسرزمین ایران خاص یورش برد. مسلمانان از یاری اعراب ایران برخوردار بودند، ضمناً اختلافات و نفاق داخلی کشور ساسانی منتهی را برای پیشروی نیروی اسلام آماده می‌ساخت. ارتش عرب در پیشروی بداخلة ایران بزودی بالشکریان ایران روپوش شدند. دولشگرمدت دوماه در برابر هم‌صاف

آرائی کردند. ناگهان اعراب شروع به عقب نشینی کرده و ایرانیان را بدنبال خویش کشاندند. اما یکبار عقب نشینی را تبدیل به حمله نموده و با استفاده از عوارض مساعد زمین در نهاوند بر ارتش ایران پیروز شدند (۶۴۲ میلادی). سال بعد آخرین ارتش ایران در حوالی تهران بعزت خیانت های داخلی باشکست بزرگی مصادف شد. امر تسخیر ایالات شرقی ایران نیز پس از یک سلسله پیروزی ها و ناکامی های متناوب بسال ۶۴۵ پایان رسید.

در اینحال آخرین پادشاه ساسانی در اثر تعقیب اعراب بترکستان رفت، برخی معتقدند که او به ترکان پناهنده شد، ولی بنا بر روایات معتبرتر بوضع فجیع و شرم آوری کشته شد. فرزندان نیز که با امید دریافت کمک بدربار امپراطور چین رفته بود در آن کشور جان سپرد.

باین ترتیب ایران از نیمه قرن هفتم میلادی به تصرف اعراب درآمد. حکام عرب که جانشین ساتراپ های ایرانی شده بودند با ایرانیان طبق مفاد قوانین اسلام رفتار مینمودند. بنا بقوانین مزبور افراد ملت مغلوب بسا پرداخت مالیات می توانستند از مالکیت خصوصی اموال خویش برخوردار بوده و در صورتیکه اهل کتاب باشند بآزادی آداب مذهبی خویش بجای آوردند. مسیحیان، یهودان و گبرها اهل کتاب محسوب می شدند. در شهرها آئین اسلام بزودی اشاعه یافت. دلیل این کار وعده های حکام عرب برای تخفیف میزان مالیات، ترویج و تبلیغ تعالیم اسلام و ضمناً سادگی آداب مذهبی مسلمانان بود. با اینحال روح ملی ایرانیان زنده ماند. از اواخر قرن هفتم میلادی رژیم خلافت دمشق که بر ایران فرمان میراند با نخستین عصیانها مواجه شد. در اواسط قرن هشتم انتقال خلافت از دمشق به بغداد بر نفوذ سیاسی ایرانیان افزوده و زمینه را برای روی کار آمدن فرمانروایان ملی ایران در قرنهای بعد آماده ساخت.

(ه. ه. ۹۵۰)

۲- پایداری مزدیسنا در برابر اسلام

درهم شکستن امپراطوری ساسانی بدست اعراب مسلمان بهیچوجه نتوانست روح ایرانی و مذهب مزدائی را بکلی منهدم سازد. ایرانیان بقایای تمدن پاك و بی آلاشی را که بزودی در دامن مذهب جدید شکفته می شد تقدیم عالم اسلام کردند: بزرگترین متفکرین اسلام ایرانی، برجسته ترین نمونه هنر اسلامی از معماری تا کوزه گری دارای خصلت ایرانی است. اسلام از راه فلات ایران به آسیای مرکزی و سرزمین اقوام ترك و مغول و چین راه یافت. ولی باید در نظر داشت که ایران بیکبار و تمام و کمال دنك اسلام نپذیرفت. پایداری آئین مزدائی در برابر اسلام بهیچوجه مورد تردید و انکار نتواند بود. فانیچین در وهله اول بهیچوجه نتوانستند تمام مخالفین اسلام را بیک ضربت از پیش بردارند. اعلان جنگ «قرآن» علیه مشرکین شامل حال تمام فرق غیر مسلمان نبود، در کتاب آسمانی مسلمانان به اهل کتاب با نظر دیگری می نگریستند. بنا باخبار و احادیث «مچوسان» نیز گاهی در زمره اهل کتاب محسوب شده و منشاء تعالیم پیامبر آنان الهام آسمانی ذکر شده است.

از اینرو پیروان مذاهب دیگر با تمهد پرداخت مالیات سرانه ای بنام «جزیه» از هر تعقیب و مجازاتی مصون می شدند. گاهی حفظ احترام امکنه مقدسه یا پرداخت مبلغ هنگفتی بعنوان غرامت شرط تسلیم فلان یا فلان شهر بود.

مورخین و جغرافیدانان عرب که نوشته هایشان از مهم ترین منابع تاریخی بشمار میرود از شهرها و آتشکده های زیادی که هنوز در قرون سوم و چهارم «هجری» پابر جای بوده است سخن میرانند. در این معابد و آتشکده ها مسلماً عده زیادی موبدان و روحانیون به انجام تکالیف مذهبی می پرداخته اند، از طرفی درجه اهمیت آنها بعدی بوده است که در مدارك تاریخی از آنها نام برده اند.

آئین مزدائی همواره برای انجام آداب مذهبی احتیاج بوجود روحانیون
 تعلیم دیده‌ای دارد. بطوریکه بعداً بتفصیل ذکر میکنیم دستگاه مذهبی مزدائی مدت
 مدیدی برای خدمت به گروه محدود مزدائیان، وجلب کسانی که دچار تردید و تزلزل
 شده و یا بسوی آئین فاتحین گرایش یافته بودند فعالیت می نمود. در سده نهم و دهم
 میلادی زرتشتیان به تهاجم قلمی پرداخته و به تدوین و نگارش متون پهلوی ساسانی
 همت گماشتند.

متون مزبور در باره جهان بینی « ثنوی »، و عبارتند از: « زندا کلیسه »
 که معمولا بنام بن هشن (۱۶) و فصول « ذات سپارم » که ترجمه خلاصه ای از
 آنست، بالاخره مجموعه سنن فلسفی- مذهبی و از آنجمله تمایلاتی که از اصول اوستا
 کمی دوراست، یا (مفاوضه فرزانه و فرزانیگی) که جوابگوی مسئله جبر و تقویض
 بوده و مسئله ابدی و سوزانی است که در آلهیات اسلامی جای برجسته‌ای برای خود دارد.
 حال این سؤال پیش می‌آید که آیا وجود عقائد مزدائی و احساس ضرورت مبارزه با
 آن، در میان مسلمین زمینه تجسّسات فکری و فلسفی را که (قرآن) مایه‌ای از آن بدست
 داده بود فراهم نساخته است؟

در (قرآن) به پیدایش شرومبنای گناه بشر اشاراتی رفته است. آئین مزدائی به
 این مسئله پاسخ آسان و اصولی خاصی میدهد. بدین معنی که (شر) را به وجودی در برابر
 خدا نسبت داده و آنرا نیز چون خدا قدیم و ازلی معرفی میکند. بی گفتگو «روح شر»
 از حیث نیرو و عظمت بیای خدا نمیرسد و بالاخره در برابر وی باشکست مواجه میگردد.
 با اینحال در برابر خدا چون مانعی عرض اندام کرده و اعمال آنرا محدود میسازد. پاسخی
 که آئین مزدائی بمسئله (خیر و شر) میدهد لا اقل این نتیجه را دارد که خدا را از مسئولیت
 (بدی‌هایی) که در جهان می بینیم مبری میسازد.

در بسیاری از آثار مزدائی آن عصر این (تم) تکرار شده است. در (دینکرد)
 نصف بیشتر مطالب وقف دفاع از ثنویت در برابر یکتا پرستی مطلق مذاهب کلیمی،

(۱۶) یعنی: اصل و مبداء آفرینش

مسیحیت و اسلام است. اگر در کتاب مزبور یا آثار دیگر بصراحت از اسلام و پیامبر آن سخن نمی‌آید دلیل آنرا جز بر رعایت جانب احتیاط نمیتوان نسبت داد. با اینحال نظریات خاص مسلمانان شدیداً مورد حمله قرار گرفته است. در یکی از آثار مزدائی بنام (شکند گمانیک و چهار) یعنی (حل نهائی شکیات) اثر نویسنده‌ای بنام «مردان فرخ» جزئیات نظریات مسلمین و کتابهای مذهبی ادیان سه گانه فوق باحرارت تمام مورد حمله و استهزا قرار گرفته است. اگر باین مسئله توجه شود که در بحبوحه قرن دهم میلادی اقلیت نیرومندی از زرتشتیان ساکن «کازرون» شیراز بوده و حاکم شهر مزبور نیز شخص زرتشتی بوده و مسلمانان را تحت تعقیب و شکنجه قرار میداده است هرگز از شدت حمله (مردان فرخ) دچار شگفتی نخواهم شد.

البته اغماض و ضعف اربابان نوظهور نمیتوانست تاملاتهای مدیدی ادامه یابد. جوامع زرتشتی هر روز بیش از پیش از زندگی در محیطی سرپا تحقیر آمیز و تحت فشار مالیاتهای خرد کننده بجان می‌آمدند از اوایل قرن هشتم میلادی مهاجرت دسته جمعی مزدائی‌ان آغاز شد. بیکبار سروکله زرتشتیان در گجرات واقع در ساحل شمال غربی هندوستان پیدا شد. آثار عبور و اقامت مزدائی‌ان در دیو، سانجان، کامبای آنکلسوار و نوزاری و سورات بالاخره در بمبئی که مرکز اقامت اصلی آینده‌شان می‌شد باقی است. ده قرن بعد آنکتیل دوبرون برای بدست آوردن کلید مطالعات مزدائی در این شهر بسراغ مهاجرین شتافت. آداب مذهبی باستانی و رسوم و عادات خانوادگی و اجتماعی زرتشتیان در این شهر سالیان درازی در برابر نفوذ «هندوان» پایداری نمود.

در قرن هفدهم میلادی آئین «پارسیان» حس کنجکاو (اکبر شاه مغول) امپراطور هند را تحریک نمود. او آئین (پارسی) را غنی‌ترین معتقدات دینی جهان دانست و وعده‌ای از پارسیان را بدربار خویش خواند. ولی تصمیمات او بهمین جا منتهی شد. کمی بعد پارسیان هند با هم کیشان خود که در ایران بودند پیوند ارتباط برقرار نمودند. از نوشته‌های پارسیان چنین بر می‌آید که مزدائی‌ان ایران هم در صدد تزکیه آداب و رسوم

پارسیان هند که اسیر فقر و فاقه شده بودند برآمدند. یکقرن بعد مزداییان هند بنوبه خود بیاری هم کیشان ایرانی خود شتافتند. در آن موقع در اثر فشار و تبلیغ مسلمانان جامعه زرتشتی ایران به انهدام محکوم شده بود، مالیاتهای سنگینی بر این گروه تیره روز دهقان و صنعتگر تحمیل و عملاً آنها را بسوی فاقه و بیستنی سوق میداد. در بمبئی کمیته‌ای از پارسیان هند تشکیل شد. پارسیان هند در اثر نفوذ رژیم بریتانیا بیش از اقوام ملل دیگر بشیوه کار اروپائی رافرا گرفته بودند. این بازرگانان توانگر به سال ۱۸۵۴ بهزینه مشترک خویش «مانا گجی لیم جی هاتاریا» را نماینده خویش قرارداد و او را بیاری زرتشتیان ایران فرستادند. نامبرده بتاسیس مدارس و تهیه جهیزیه برای دختران فقیر و تاسیس بنگاههای خیریه پرداخته ضمناً نمایندگان سیاسی فرانسه و انگلستان را نسبت به سر نوشت زرتشتیان علاقمند ساخت. به سال ۱۸۸۲ شاه بالغااء دریافت جزیه موافقت نمود. ولی مزداییان ایران هنوز هم از ایقاي نقش قابل اهمیتی بمانند پارسیان هند محروم بودند تعداد زرتشتیان ایران بسیار کم و بیشتر آنها در حوالی یزد و کرمان متمرکزند روحانیون زرتشتیان ایران غالباً کم سواد، و کتاب مذهبی آنان بسیار کم و نادر است. بشیاری از کتابهای آنان از بین رفته و یا نصیب دانشمندان اروپا و هند شده است.

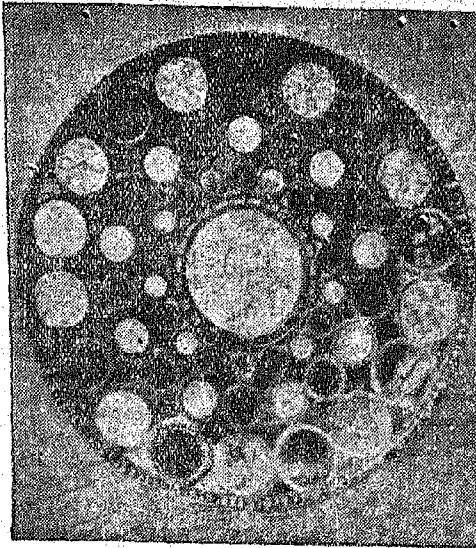
امروز نیز بمانند دوره حیات «آنکتیل دوپرون» برای کسب اطلاعات در باره آئین مزدیسنا باید راه «بمبئی» یا «نوذری» را در پیش گرفت و برای آشنائی با ادبیات عتیق ایران بیاریس و کپنهاک مراجعه نمود.

فقههای امروزی ایران نیز که بیش از پیش نسبت به آئین ایرانیان پیش از اسلام ابراز علاقه میکنند برای بررسی آن در خود ایران از امکانات بسیار ناچیزی برخوردارند.

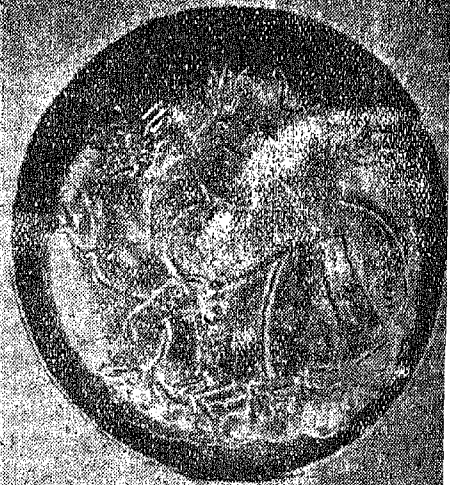
تاکنون «پارسیان هند» بدانشمندانی که آئین زرتشتی را مورد مطالعه قرار داده‌اند، کمکهایی ذیقیمتی نموده‌اند. آنها بتشویق مورخین از قبیل «هاوگ» آلمانی و «وست» انگلیسی و (دارمستر) فرانسوی (۲) به انتشار متون مهم مزدائی همت

گماشته و نسخه‌های متعددی از آنرا بکتابخانه‌های اروپا و آمریکا هدیه کرده‌اند. سعی و کوشش پارسیان هند فقط محدود بنشر مسائل فقه و اصول نبود بلکه در سایه جد و جهد آنان آئین مزدایی زمینه تازه‌ای برای رشد و توسعه پیدا کرده و مرحله نوینی در حیات آئین باستانی ایران پدید آمده است؛ ثنویت با نرمش خاصی بمیدان آمده و (هرمزد) را بصورت خدای واحد و مهربان معرفی نموده است. روز بروز آداب مذهبی و عرف و عادات زرتشتیان جنبه اخلاقی و معنوی بخود میگیرد. روح باستانی (گاتها) که در اثر خشونت و ناهنجاری از دست رفته بود بصورت اصلی خود تجلی میکند. باین ترتیب پارسیان هند امروزه پیشرفته‌ترین جناح و یگانه جماعتی که از قید قرقوی رهایی یافته‌اند محسوب شده و خود را وارث شایسته سنت (هندواریایی) باستانی که تاریخ آن حتی تا زمانهای «ودا» و پیش از «اوستا» نیز میرسد معرفی میکنند.

پ. ژ. دو مناس. آ. پ

دوری (یوزپلنگ)

دوری (قباد)

یزدگرد سوم در شکارگاه

۲- تشیع

حضرت «محمد» (ص) پیامبر اسلام بسال ۶۳۲ در گذشت. وی اولاد ذکور نداشت ولی دخترش «فاطمه» همسر علی (ع) دو پسر داشت بنام «حسن» و «حسین».

وفات غیرمنتظرهٔ پیامبر بحران سیاسی شدیدی بیار آورد. «محمد» جانشینی برای خود تعیین نکرده بود، در اینصورت آیا می‌بایست داماد و پسر عم وی (علی) بجانشینی وی برگزیده شده یا اینکه شایسته ترین فرد مسلمان را بدین سمت منصوب دارند؟ مبعارت دیگر آیا لازم بود خلافت ارنی و یا انتخابی باشد؟ در اینجا (علی) که جنگجوی دلآوری بود در زمینهٔ سیاست کاری از پیش نبرد. ولی (عمر) ابتکار مذاکرات را بدست گرفت و پیشنهاد کرد که «ابوبکر» بخلاف برگزیده شود. «ابوبکر» پذیرگی از زنان حضرت محمد بود و بازها از جانب پیامبر اسلام بمأموریت‌های مهمی فرستاده شده بود. «ابوبکر» که از جانب «عمر» قویاً پشتیبانی شده بود او را جانشین خود اعلام داشت.

پس از قتل «عمر» مسلمانان بجای «علی» «عثمان» را که مرد سالخورده وضعیفی بود بخلاف برگزیدند.

محمد و علی و عثمان همه از یک قبیله یعنی قبیله قویش بودند. قبیلهٔ قویش بدو شاخهٔ «هاشمی» یا (بنی هاشم) و بنی امیه تقسیم می‌شد. «محمد» و «علی» از بنی هاشم و عثمان از «بنی امیه» بود.

پس از قتل عثمان خلافت به شخص «علی» منتقل شد ولی سراسر دوران حکومت وی مصروف مبارزه با خویشان خود بنی امیه گردید. سرانجام با قتل علی بنی امیه پیروز شدند.

فرزند ارشد علی بنام «حسن» در اثر ضعف و کسالت مزاج از ادعای خلافت صرفنظر کرد. شیعیان به پشتیبانی از فرزند دوم علی یعنی «حسین» برخاستند. بسال ۶۸۰ میلادی حسین بن علی بمطالبه حقوق از دست رفته خویش با بنی امیه بمخالفت برخاست. حسین پس از عزیمت از مدینه از همیان بیابان راه عراق در پیش گرفت تا بدعوت طرفداران خویش بدانان به پیوند. وسط راه حسین باتفاق خانواده و اسکورت خویش در محلی بنام «کربلا» واقع در جنوب بغداد بمحاصره افناد ولی از تسلیم خود داری نمود. ازینرو بنی امیه بجز «زین العابدین» پسر بیمار حسین بقیه را قتل عام کردند. با رهائی «زین العابدین» از کشتار، سلسله امامت که بوسیله فاطمه دختر پیامبر به حضرت «محمد» میرسید تا سال ۸۶۸ پا بر جای ماند. در این سال آخرین و دوازدهمین امام بدنیا آمد ولی بطور اسرار آمیزی ناپدید شد. امام دوازدهم بنظر شیعیان همان «مهدی موعود» است که روزی رجعت خواهد کرد.

پس امام کیست؟ بنابه عقیده اهل سنت که اکثریت مسلمانان را تشکیل میدهند امام (معنای لغوی امام پیشواست) نخست بکسی اطلاق میشود که نماز و عبادات عمومی را بجای آورد. ازینرو پیامبر و درغیاب او نماینده وی که رهبر روحانی زمان بوده و از طرف مردم برگزیده می شود امام محسوب می گردند. ولی بنظر شیعیان، امام کسی است که از جانب خداوند و از سلاله پیامبر برگزیده شده است. بنا به اعتقاد شیعیان، علی بامر خدا از جانب شخص پیامبر به امامت برگزیده شده و اولاد وی نسل بعد نسل امام بر حق خواهند بود.

باین ترتیب چون از نظر شیعیان وجود امام زمان ضروری است ازینرو منتظرند که امام غائب (امام دوازدهم) باز گردد. شیعیان نه تنها خلفای پیش از علی بلکه خلفای بنی امیه و بنی عباس را نیز که خلافت را از امامت تجزیه کردند غاصب می شمارند. باتوجه بمطالب مذکور، مدت ها پس از پیدایش اسلام از طرف شیعیان عامل اسرار آمیزی که معجزات قدیسین را بخاطر می آورد وارد مذهب اسلام شد. امامان یکی پس از دیگری بوضع فجیع و غم انگیزی بقتل رسیده و بسیاری از گوشه های زندگی آنان تاریک

ماند. ضمناً بطوریکه در سطور آینده روشن میشود تشیع که ریشه عربی دارد با قریحه شاعرانه واسرارجوی ایرانی سرشته شده است. احتمالاً فلسفه مذهبی تشیع واعتقاد به بازگشت امام ناپیدا مبنای مشترکی با ادیان کلیمی - مسیحی دارد. در اینجا مطلبی که از طرف عده ای از تاریخ نویسان ذکر شده بمیان می آید و آن علت دل بستگی ایرانیان به تشیع است :

حسین بن علی، دختر آخرین پادشاه ساسانی را که بهنگام فتح ایران اسیر شده بود بعد ازدواج خویش در آورد، باین ترتیب امام ها که وارث بحق پیمبر بودند، وارثین سلطنت ایران نیز که موهبت الهی است محسوب شدند. چنانچه بعداً خواهیم دید در قرن شانزدهم میلادی پادشاهان صفوی، تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام و در این مورد به ساسانیان که از نیروی مذهب دولتی استفاده میکردند تأسی جستند. در قرن دهم میلادی «آل بویه»، سلسله ای که تسلط اعراب را از ایران ریشه کن ساختند، خاطره فاجعه «کربلا» را همه ساله تجدید میکردند. در عرض هفته مقدسی که مراسم عزاداری انجام میگرفت دسته های عزاداران بحال گریه از کوچه ها میگذاشتند. اشک ریزی و عزاداری عمومی در ایران سابقه تاریخی بس کهنی دارد : مدتها خاطره کشته شدن سیاوش قهرمان ایران بدست تورانیان همواره با تشریفاتی نظیر عزاداری فاجعه کربلا برگزار می شد. بهر حال تشریفات عزاداری مزبور که سوابق تاریخی ایرانی دارد، در تشیع بمقیاس وسیع تری برگزار و به ایجاد يك سلسله درام های مذهبی شگفت انگیز و رقت بار میدان داد.

تشیع از این نظر خصوصیات پیداکرده و بصورت مذهب شهدا و علاقه به بازگشت امام غائب آمده است. بنا بقول ای اگر تسنن را در عالم اسلام بتوان مذهب ارتدکس و پیروزمند نامید، تشیع مذهب رنج و اندوه بشمار خواهد رفت.

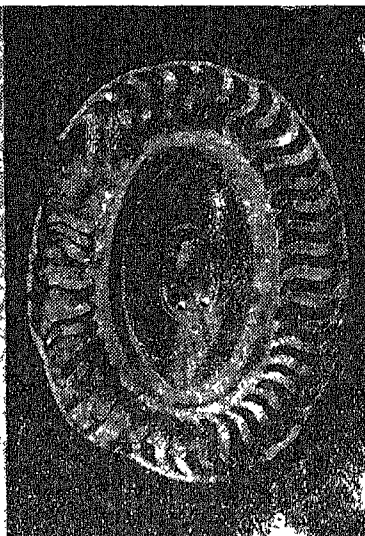
از اینجا نباید چنین نتیجه گرفت که تسنن و تشیع در نقطه مقابل هم قرار دادند. زیرا هر دو مذهب بر مبنای واحدی که همان «سنت» پیغمبر است قرار گرفته و رفتار و کردار محمد (ص) را همتای مسلمانان است. منتها شیعیان بیشتر به قول افراد خانواده

پیامبر متکی میباشند، در صورتیکه سنی‌ها به گواهی و قول همراهان (اصحاب) پیامبر نیز تکیه می‌کنند. سنی‌ها مذهبی مشترک در فرق مزبور مشترک بوده و فقط عامل انتقال آنها بایکدیگر متفاوت است.

و جوه افتراق تسنن و تشیع فقط در مسائل درجه دوم بوده و همواره بر مبنای واحدی قرار دارد. سنی‌ها فقط پیغمبر را عاری از خطا و لغزش میدانند ولی شیعیان در این امر متفق القولند که امامان نیز دارای همین غصا هستند، از اینرو مجتهدین شیعه که خود را جانشین امام غائب میدانند شخصا از حق تفسیر قوانین مذهبی برخوردارند.

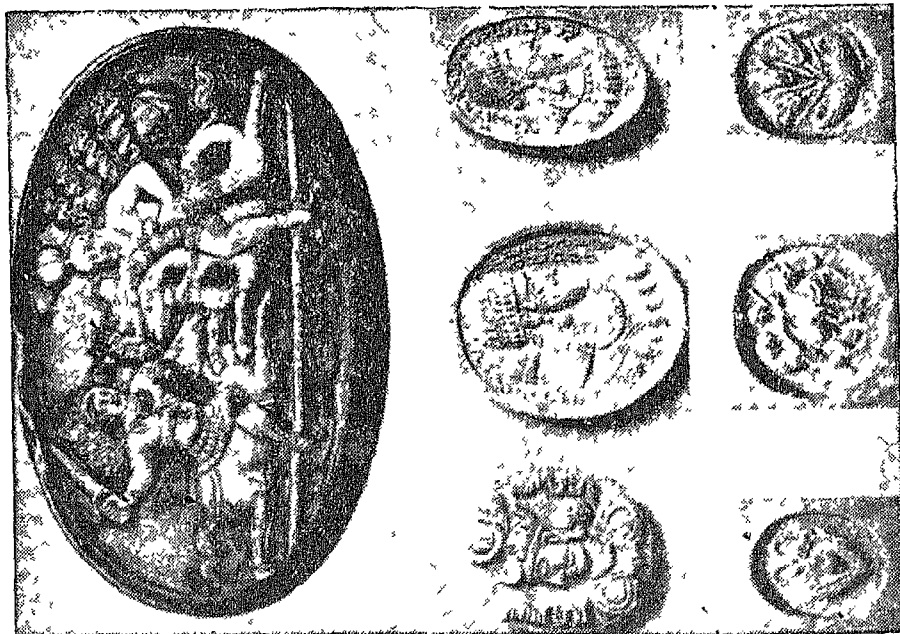
تشیع نیز بمانند تسنن بعدها به فرق مختلفی تقسیم شد. برخی از این فرق بمانند «اسماعیلیه» برای امام مقام الوهیت قائل شدند. «گلذیر» خاور شناس معروف بطور وضوح نشان داده است که «اسماعیلیه» میتولژی مشرکین را به‌علی نسبت میدهند. سربانیان قدیم سرخی شفق را به خون «آدوئیس» که طعمه گراز شده بود نسبت میدادند برخی از شیعیان افراطی نیز کار توهمات را بجای رسانده‌اند که آنرا انعکاسی از خون شهیدان کربلا دانسته و معتقدند که پیش از واقعه کربلا شفق سرخ فام نبوده است.

(ه. ماسه)

تنه از کوهی (موزه ارمیتاژ)

بشقاب بلور و طلا (موزه لوور)

۴ - نخستین سلسله پادشاهان ایرانی

بطوریکه قبلاً دیدیم، کشور ایران پس از سقوط سلسله ساسانی بصورت جزئی از قلمرو امپراتوری عرب درآمد و اکثریت ساکنین آن بآئین اسلام گرویدند. خلفای عباسی که شهر بغداد واقع در نزدیک دروازه‌های ایران را مرکز خلافت خود قرار داده بودند خود از هر نظری تحت تأثیر ایرانیان بودند.

از اواسط قرن نهم میلادی خلافت عباسی بغداد رو به انحطاط نهاد در اینحال گرچه نفوذ مذهبی مرکز خلافت در سراسر آسیای هسپلمان اعمال می‌شد ولی قدرت سیاسی آن از حومه بغداد واقع در قلب عراق کنونی تجاوز نمی‌کرد. بعبارت دیگر بغداد فقط بصورت مرکز روحانی عالم مسلمان درآمد بود.

در نقاط دیگر امپراتوری هریک از حکام خلفاء دم‌ازخود مختاری زده و منصب خود را ارثاً برای اولاد خویش باقی می‌گذاشتند. ایالات ایران پیش از نقاط دیگر خود را از زیر یوغ خلفاء رها ساخته وزیر فرمان امیران ایرانی قرار گرفتند.

نخستین شاهزاده نشین ایرانی که در قلب امپراتوری عباسی تشکیل شد، قلمرو طاهریان خراسان بود. «طاهر» سردار ایرانی مؤسس سلسله طاهریان یکی از فرماندهان ارتش مأمون خلیفه عباسی بود. مأمون بیاری طاهر بر تخت خلافت نشست، و در پاداش خدمات وی نیابت حکومت خراسان را نسل‌به‌نسل به طاهر وا گذاشت. (۸۱۴-۸۷۳) این امر در تاریخ فرانسه نیز نظایری دارد مثلاً سلسله (کارولنژین) زرخیزترین ایالات را به بارونهای وفادار خود می‌بخشیدند.

مهمترین امیران سلسله طاهری، طاهر دوم (۸۴۴-۸۲۶ میلادی) است که شهر نیشابور را بصورت نخستین و بزرگترین مرکز رشد خانه‌های شرق در آورد. ایالات جنوبی ایران نیز به پیروی از خراسان در صدد تحصیل استقلال برآمدند.

مُرد عجیبی که زندگی وی نمونه‌ای از داستانهای هزار و یک شب است، بنام یعقوب بن لیث صفازی از میان مردم برخاست یعقوب مردی بود که در سیستان بشغل رویگری می‌پرداخت این مرد دلیر در رأس باندی قرار گرفته و خود را بعنوان قهرمان آزادی ایران معرفی نمود طبقه دهقانان ایران در مبارزه علیه اریستوکراسی عرب‌بدوروی حلقه زدند سال ۸۶۲ یعقوب سیستان را تصرف کرد آنگاه رو به خراسان نهاد و سال ۸۷۳ خراسان را از دست امیران طاهری خارج ساخت. سال ۸۷۵ این مرد دهقان ساده ایرانی با شجاعت بی نظیری برخلافای بغداد تاخت اما در جنگ سختی شکست خورد و زخم مهالکی برداشت.

فرمانده لشکر خلیفه بیالینش آمد تا پیشنهاد صلح کند ولی یعقوب دلیرانه به کوزه آب و پیازی چند که در جانش بود اشاره کرد و بآلبخند تمسخر پیشنهاد خلیفه را رد نمود.

امیران سامانی بمخالفت با «صفاریان» برخاستند. سامانیان نیز خود از نژاد ایرانی بودند. منتها بجای اینکه بمانند پسر لیث رویگر از میان توده مردم باشند، اصل و نسبشان به پادشاهان ساسانی میرسید (۱).

مأمون خلیفه عباسی سال ۸۱۷ ماوراء جیحون را به همراه بخارا و سمرقند به تیول آنان داد. (نظائر این واقعه تاریخی در امپراطوری کارولنژین فرانسه نیز بسیار است) و چون رفته رفته از علاقه خلفای بغداد نسبت به سر نوشت مشرق ایران کاسته می‌شد از این رو چندی نگذشت که خود را مستقل و خود مختار یافتند. سامانیان وقتی جابای خود را در ماوراء جیحون مستحکم ساختند، ایفای نقش قهرمان ملی ایران بیادشان آمد از این رو دو باره جنگهای هزار ساله ایران و توران را با ترکهائی که از استپ‌های سیبری و ترکستان سرازیر می‌شدند شروع کردند. دوبرابر دفاع ایران از تجاوز قبائل ترکمن در ساحل سیهون و ذیفه (نگهبانان ساحلی رن) را بر عهده گرفتند.

سامانیان پس از خدمات برجسته‌ای بشمندن (عرب و ایران) زمینه‌رایی پیروزی
بر حریفان خویش در خطه ایران فراهم آوردند. بسال ۹۰۰ میلادی امیرنشین صفاری
خراسان و سیستان را ضمیمه قلمرو خویش ساختند.

در دوره حکمرانی این سلسله اشراف زاده، شهرهای ماوراء جیحون و خراسان
از قبیل بخارا (بایتخت) و بلخ و مرو و نیشابور در زمره درخشان‌ترین مراکز ادب عرب
در آمد.

از طرف دیگری در پشت دیوارهای شهرهای مزبور نهال عکس‌العمل ملی ایرانی
شروع بر شد کرد و ادبیات کلاسیک فارسی را پیاپی آورد. اسلاف فردوسی شاعر بزرگ
ایران در بخارا برای نخستین بار حماسه ملی ایران یا کتاب (شاهنامه) را طرح ریزی
کردند. در دوره سامانیان ماوراءالنهر مهم‌ترین مرکز مطالعات فلسفی شد و دانشمندی
نظیر ابن سینا که بسال ۹۸۰ در بخارا متولد و مطالعات ارسطویی شرق را بنیان گذاشت
از آن برخاستند.

هم زمان با فرمانروایی سامانیان بر مشرق ایران، سلسله ایرانی دیگری بنام
آل بویه در ایران غربی قدرت را بدست گرفت. آل بویه در قلب عالم اسلام به ابراز و
اشاعه تشیع پرداخت، بطوریکه معلوم است اکثریت مردم ایران پیرو تشیع اند. بسال
۴۹۶ یکی از امیران «آل بویه» به بغداد رفت و بعنوان امیرالامراء یا نائب خلیفه در کنار
خلیفه عباسی بر تخت نشست. واقعا موضوع جالب و شگفت‌انگیزی است. خلیفه عرب
و سنی مذهب بغداد جانشین و نائب «امیرالامرائی» ایرانی و شیعی مذهب پیدا کرد. از اینجا
میتوان به میزان گذشت و بردباری جامعه (عربی-ایرانی) پی برد.

عده‌ای از خاندان «بویه» تا مدت‌ها بنام خلیفه، بر بغداد و اصفهان و شیراز فرمان
رانده و در این شهرها امکنه مقدس فراوانی برپا کردند. ابن سینا دانشمند و فیلسوف
شهر شرق بعدها راه اصفهان قلمرو آل بویه را گرفت و سرانجام بسال ۱۰۳۷ در همدان
در گذشت.

هر دو سلسله ایرانی فوق‌الذکر در اثر تهاجم ترکان منقرض شد. در حدود
سال ۱۰۰۰ میلادی ترک‌های قاراخانی از ماوراءالنهر و اتراک غزنوی از مشرق ایران

شروع به تجاوز کرده و حکومت سامانی را برانداختند. بسال ۱۰۵۵ تَرَک‌های سلجوقی پادشاهان ایرانی آل بویه را از تخت سلطنت بزیر کشیدند. ولی فرمانروائی امیران و پادشاهان ایرانی دوسلسلهٔ مزبور بحد کافی حس ملیت و غرور ملی و خاطرهٔ تاریخ حماسی گذشته را در ایرانیان پیدار ساخته بود. رنسانس ادبی ایران نیز از دوره فرمانروائی سلسله‌های مزبور بظهور پیوست.

از اینرو هرگز نباید اهمیت نقش فرمانروایان ایرانی قرن نهم و دهم میلادی را از نظر دور داشت. سامانیان و آل بویه از طرف خلفای عباسی که بحال انحطاط و ضعف افتاده بودند مأموریت یافتند تا تمدن اسلامی را از آسیب تهاجم اقوام آسیای علیا حفظ کنند. پادشاهان سلسله‌های مزبور قریب دویست و پنجاه سال این مأموریت را در کمال خوبی انجام دادند. آنها ترکان و مغولهای حریص را در مرزهای ایران متوقف ساخته و نفوذ تمدن ایرانی را در سراسر آسیای مرکزی بسط دادند. و این کار بجائی رسید که اقوام (ترک و مغول) بهنگام ورود به ایران از حیث تربیت و تمدن نیمه ایرانی محسوب می‌شدند. از آنچه تا کنون گفته شد چنین بر می‌آید که ایران طاهری و صفاری و با آنها یکی که از خاندان سامانی برخاسته‌اند به نگهبانی دروازه‌های ترکستان پرداخته و بملت ایران فرصت آن دادند که نیروی معنوی درهم شکسته خود را ترمیم و قوای خویش را تجدید کند.

ملت ایران در دوره حکومت امرای ایرانی موفق شد که درون دنیای اسلام به تکامل خود ادامه داده زبان و سنن ملی و قریحه و استعداد خاص خویش را حفظ کند، باین ترتیب (توران) باستان فقط موفق به فتح ظاهری ایران شد و در باطن امر تمدن ایرانی اقوام مهاجم را در خود مستحیل ساخته و عملاً بدانان پیروز شد.

(و. گروسه)

۵ - مبنای ادبیات ایران

در طی دو سست سال سلطهٔ اعراب بر ایران، حتی تا مدتی پس از پیدایش فرمانروایان ایرانی و کوشش برای تحصیل استقلال، زبان عربی بطور عمیقی در ایران ریشه دوانده بود. بی‌گفتگو هنوز در بعضی دهات و نقاط کوهستانی ایران زبان قدیمی ایرانی بکار می‌رفت (نمونه‌ای از این زبان تا عصر حاضر نیز پا برجای مانده است). از این زبان در سرودن غزل و ترانه‌ها و داستانهای قهرمانی استفاده می‌شد. فردوسی شاعر گرانمایه ایرانی بسیاری از ترانه‌های مزبور را در کتاب (شاهنامه) نقل کرده است. ولی زبان رسمی محافل ادبی و روحانی ایران زبان عربی بود، این زبان در آن عصر در مشرق زمین نقشی را که زبان لاتین در غرب قرون وسطی داشت ایفاء نمیداد. در اواخر قرن نهم میلادی زبان فارسی در ایران زمینه‌ای بدست آورد ولی باینتحال زبان عرب هنوز مورد توجه محافل روشنفکران بود. دانشمندان و مورخین بزرگ اسلامی که غالباً ایرانی بودند کتاب‌های خود را ب زبان عربی برشته تالیف در می‌آوردند. اما در زمینه ادبیات، بسیاری از شعرای ایرانی قرن دهم میلادی قصائدی ب عربی در مدح ایران می‌سرودند.

اگر بخواهیم بی‌برده سخن گوئیم باید اذعان کنیم که تاریخ آغاز ادبیات ایران در پردهٔ ابهام و تاریکی است، زیرا در این زمینه جز مطالب مختصری که خود قابل تامل است در دست نیست؛ امر مسلم آنست که رنسانس ادبیات پارسی از خراسان ایالت شمال شرق ایران که در آن زمان برترکستان و افغانستان نیز مسلط بود آغاز شد. نخستین متن‌هایی که در این زمینه بدست آمده از نظر اشتقاق لغات و دستور زبان مطابق اصول مسلمةٔ زبان فارسی است. این مطلب را نیز ناگفته نباید گذاشت که زبان ادبی ایران که نخستین نمونه‌های آن از خراسان بدست آمد بتصدیق زبان‌شناسان اثری از لهجهٔ محلی این ایالت در بر نداشته و بیشتر به لهجهٔ

مردم شیراز و ایالت فارس که مهد خاندان هخامنشی و ساسانی بوده است شباهت دارد. نام زبان ادبی ایران یعنی زبان فارسی نیز منسوب به همین ایالت (فارس) است. از اینجا نظریه آرتور کرستن سن دانشمند معروف قابل قبول بنظر میرسد: دلیل از بین رفتن لهجه اصل خراسان را باید در تهاجم پیاپی اقوام وحشی باین ایالت دانست و درست به همین علت هنگامی که ساسانیان نگهبانان سرحدی خود را در مرزهای خراسان مستقر ساختند لهجه مردم فارس در خراسان که زبان محلی را از دست داده بود اشاعه یافت. از آن پس لهجه پارسی بصورت زبان ادبی ایران درآمد. دژ تاریخ فرانسه به نظیر این موضوع برمیخیزد چنانکه میدانیم لهجه ساکنین «ایل دو فرانس» بصورت زبان رسمی سراسر فرانسه درآمد.

بنظر یکی از ادبای ایرانی قرن سوم، قدیم ترین شعر فارسی بسال ۸۰۸ از طرف عباس یا ابوالعباس مروزی در مدح مأمون خلیفه عباسی سروده شده است. ولی محمد قزوینی زبان شناس نامی ایران، که وفاتش در چندی پیش مایه تاسف ایرانیان و جمله خاور شناسان جهان گردید از دو فقره نظم که در قرن هفتم و هشتم سروده شده است نام می برد *

(*)- در تذکره های مختلف از شاعران مختلفی بنام نخستین گوینده پارسی نام برده اند بدینقرار:

بنظر مؤلف مجمع الصنف نخستین شاعر پارسی گوی ابو حفص سعدی است و این شعر منسوب به دوست:

آهوی کوهی در دشت چگونه دودا
او ندارد یار بی یار چگونه بودا
محمد عومی در لباب الالباب ابوالعباس مروزی معاصر مأمون عباسی را نخستین شاعر پارسی گوی معرفی میکند این شعر از اوست:

کس بر این منوال پیش از من چنین شعری نگفت
مر زبان فارسی راهست تا این نوع بین
در چهار مقاله نظامی عروضی از حنظله بادغیسی بنام نخستین شاعر نام رفته است این شعر از اوست:

یارم سیند گرچه بر آتش همی فکنند
از بهر چشم تا نرسد مرورا گزند
او را سیند و آتش نایسد همی بکار
باروی هم چو آتش و با خال چون سپند
اما تاریخ سیستان محمد بن وصیف دبیر یعقوب لیث رویگر را نخستین شاعر پارسی گوی میدانند قصیده ای بدین مطلع از اوست:

ای امیری که امیران جهان از خاص و عام
بنده و چاکر و مولای وسک بند و غلام

از مدتها پیش نظم فارسی خصوصیات مشخصه‌ای داشت. با توجه به آثارچند تن از شاعران که به لهجه‌های ولایات شعر گفته‌اند چنین برمی‌آید که این نظم نیمه‌توده ای فارسی بمانند اشعار فرانسه بر اساس تعداد «سیلاب‌ها»ی «هجائی» قرار دارد. * شعر عرب بر خلاف نظم فارسی بر پایه طول سیلابها متکی است. نظم هجائی مزبور نامدتها در کنار شعر کلاسیک فارسی که در چهارچوبه قواعد عروضی عرب قرار داشت بزندگی خود ادامه داد، بعبارت دیگر بگفته آقای بن‌ونیست، اصالت شعر فارسی در چیرگی اندازه‌های آن بر عروض کمی شعر عربی است. شعر فارسی پس از پشت‌سر گذاشتن مرحله فوق‌راه تکامل سریعی در پیش گرفت.

از جنگ‌های قدیم اشعار تغزلی زیادی که در دوره طاهریان و صفاریان سروده شده بدست آمده است. ولی ایجاد رنسانس ادبی ایران بیشتر مربوط بدوره سامانیان است. در «بخارا» پایتخت سامانیان کتابخانه بزرگی بدست پادشاهان این سلسله تاسیس و ادباء و دانشمندان زیادی بدانجا جلب شدند. «بوعلی سینا» که آثار خود را بزبان عربی می‌نوشت برای تفهیم فلسفه خویش کتابی بزبان فارسی نگاشت. بامر «منصور» سامانی در ادبیات ایران برای نخستین بار نوشته‌ای بیادگار ماند؛ بفرمان امیر نام‌برده بلعمی وزیر معروف سامانیان دو کتاب مهم را از عربی بفارسی ترجمه کرد: این دو کتاب یعنی شرح وقایع تاریخی و تفسیر قرآن قبل از طرف «طبری» نویسنده بزرگ ایرانی بزبان عربی تالیف شده بود.

بدنبال پیدایش نشر فارسی بدست نویسنده بزرگی چون «بلعمی» گلهای شعر فارسی نیز بشکفتن آغاز کرد. در اینجا فرصت اینست که از تمام شعرای ماوراءالنهر و خراسان نام‌بریم در دست نیست ولی یکی از چکامه‌سرایان بزرگ بنام «رودکی» در اثر قریحه و نفوذ عجیب خوش‌همه را تحت الشعاع خود قرار داد. از چکامه‌های بیشمار وی در زمینه مدیحه و رثاء و وصف عشق و خمریات قطعاتی بیش‌باقی نمانده است. ولی همین نمونه‌ها

* دو بیت‌های باباطاهر بهترین نمونه اشعار هجائی بوده و شباهت زیادی به ترانه های دوره، سامانیان دارد.

نشانه‌رسانی از ذوق و هنر واقعی شاعر است. استاد وی در شعر و موسیقی نه تنها بر همکنان ثابت بود بلکه امراء نیز او را به حمایت از خویش مفتخر میساختند. داستان زیر که از طرف شاعر دیگری ذکر شده است می‌تواند قوی‌ترین دلیل برای اثبات مدعای فوق بشمار رود :

«نصر بن احمد امیر سامانی، «بخارا» را بقصد «مرو» ترك گفت، اقامت او در «مرو» مدتی پیش از حد انتظار طول کشید. بزرگان کشور نگران باغها و کاخهای خویش در بخارا بودند، از این رو هدایای گرانبهایی به «رودکی» تقدیم داشتند تا با خواندن اشعار مناسبی میل بازگشت به «بخارا» را در امیر برانگیزد. صبح یکی از روزها هنگامیکه امیر مشغول صرف صبحانه بود رودکی چنگ بدست گرفت و به همراه آن بخواندن اشعاری که در این باره سروده بود شروع کرد.

بوی جوی مولیان آید همی	یاد یار مهربان آید همی
ریگ آمو وان در شتیه‌های آن	زیر پایم بر نیان آید همی
آب جیحون با همه پهنوری	خنك مازا تا میان آباد همی
ای بخارا شاد باش و شاد زی	میر زی تو میهمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان	ماه سوی آسمان آید همی

امیر سامانی بعدی تحت تأثیر اشعار نغز رودکی و صدای دلنواز وی قرار گرفت که فی المجلس از جای برخاست، و بدون آنکه رخت سفر بر تن کند بی‌موزه بر اسب نشست و پناخت راه بخارا در پیش گرفت.

دردوره امیران سامانی این بانیان شرفارسی، شعر حماسی نیز شکفتن آغاز کرد در زمینه شعر و ادب قریحه ایرانی بوجه کامل خویش تجلی می‌کند. در حدود سال ۹۵۷ یکی از امراء سامانی فرمان داد تا ستر گذشت پادشاهان قدیم ایران را از زبان پهلوی بفارسی در آورند. بگفته یکی از تاریخ‌نویسان: «سامانیان مشتاق آن بودند که افعال

سغالباد را این عصر شاعران شعر خود با چنگ و بربط در دربار شاهان میخواندند مانند (رودکی و فرخی)، اگر شاعری از هنر موسیقی و آواز خوش بی بهره بود روای یا راویه خوش آوازی استخدام میکرد مثل خاقانی.

پادشاهان قدیم بشعر در آید ولی این خواست آنان تازمان حکومت «نوح بن منصور»
جامه عمل نپوشید. نوح سامانی شاعری بنام «دقیقی» را بدینکار واداشت .

- دقیقی بکار پرداخت، ولی پس از آنکه تاریخ زندگی زرتشت را در هزار بیت بنظم
در آورد، در عنوان جوانی بضرخ خنجر برده ای کشته شده انجام این مهم را سرنوشت
برعهده «فردوسی» بزرگ نهاد تا با تالیف «شاهنامه» شاهکار دیگری بر شاهکارهای
ادبی جهان بیفزاید. .

(ه . ماسه)

۶ - فردوسی شاعر بزرگ ایران

قبلاً گفتیم که یکی از امرای سامانی (دقیقی) رابر آن داشت که تاریخ شاهان قدیم ایران را از پهلوی بفارسی درآورد. غیر از تاریخ شاهان قدیم فصولی از حماسه ملی ایران بزبان پهلوی به شعر سروده شده بود. نسخه‌ای از حماسه‌ها که از آسیب زمان محفوظ مانده است نشان میدهد که این حماسه‌ها الهام بخش و منبع اشعار (دقیقی) بوده‌اند. اما از نمونه تاریخ‌های پهلوی که به نثر نوشته شده چیزی باقی نمانده است ولی یکی از مورخین روم شرقی و چندتن از مؤلفین قدیمی ایران چنین نوشته‌اند که برخی از پادشاهان ساسانی از آنجمله «خسرو اول» و «یزدگرد» سوم فرمان دادند تا اسناد مربوط به شرح احوال پادشاهان گذشته جمع آوری و تدوین شود. (دانشور) آخرین نویسنده پهلوی زبان مجموعه‌ای بنام «هرواتی نامک» (خدای نامه) تدوین نمود. (شاهنامه) ترجمه‌ای از کتاب فوق بشعر است که عنوانش عوض شده است. (*)

(دقیقی) با استفاده از منابع پهلوی موفق شد قریب هزار بیت در وصف ظهور زرتشت و جنگ ایران و توران بسراید. ولی کاری که شروع شده بود ناتمام ماند. گرچه از نظر هنری اشعار دقیقی ارزش سخن «فردوسی» را ندارد. با اینحال سبک وی از نظر حماسی بسیاری قابل توجه است. ضمناً نباید ابداع این سبک را به دقیقی نسبت داد؛ زیرا بطوریکه از اشعار قدیم برمیآید پیش از دقیقی نیز شکل شعر حماسی در ایران وجود داشته و در کتابهای فرهنگ قدیمی ایران میتوان نمونه‌هایی از آن بدست آورد.

* کتاب (خدای نامه) در زمان یزدگرد سوم بوسیله دانشور دهقان تدوین شد این مقفع در عصر خلافت منصور عباسی، آنرا بر بی ترجمه کرد. سال ۳۶۶ هجری کتاب مزبور بدست چهارتن از دانشمندان زرتشتی بفرمان ابومصور بن عبدالرزاق والی طوس از عربی بفارسی ترجمه شد. (م.)

کاریکه از طرف (دقیقی) نیمه تمام مانده بود بدست فردوسی تکمیل شد. فردوسی بین سالهای ۹۳۲ تا ۹۳۴ در یکی از دهکده‌های حومه «طوس» بدنیا آمد. خرابه‌های طوس در شمال غرب شهر «مشهد» واقع است. فردوسی در کودکی پرورش و آموزش دقیقی یافت و گویا تا حدود چهل سالگی در موطن خویش باقی ماند. بسال ۹۷۵ فردوسی بسرودن چکامه‌هایی از افسانه‌های تاریخی ایران همت گماشت. پیش از این فردوسی با سرودن غزلیات دلکش هنر خویش به ثبوت رسانده بود. نویسندگان شرح حال فردوسی، شعر زیر را بوی نسبت میدهند:

کنون خورد باید می خوشگوار	که می بوی مشک آید از هر کنار
هوا پر ز جوش و زمین پر خروش	خنک آنکه دل شاد دارد بنوش

.....

شبی در برت گریز آسودمی سر فخر بر آسمان سودمی
 مرك (دقیقی) فردوسی را در تصمیم خویش برای نگارش حماسه ملی ایران
 راسخ تر ساخت.

فردوسی در این باره خود چنین میگوید:

دل روشن من چو برگشت از اوی	سوی تخت شاه جهان کرد روی
که این نامه را دست پیش آورم	ز دفتر بگفتار خویش آورم
بدین نامه من دست کردم دراز	بنام شهنشاه گردن فراز ...

شاعر گرانمایه ایران بکار پرداخت و ظاهراً اولین نسخه آنرا بسال ۹۹۴ بیابان رسانید. بعد از نسخه مزبور تجدید نظر کرده و بر آن مطالب سودمندی افزود. سرانجام بتاريخ ۱۰۱۰ میلادی تالیف شاهنامه پایان یافت.

زینگاه تالیف شاهنامه سامانیان در اثر فشاراتر کمتهای از پای درآمدند. در اینحال فردوسی از خراسان عزیمت کرد و گویا منظور وی از مسافرت آن بود که تالیف گرانمایه خویش را از دستبرد مهاجمین در امان دارد و شاید بدنبال ممدوحی می‌گشت تا (شاهنامه)

را بنام وی گرداند. بسراغ آل بویه رفت شاید بتواند در قلمرو این شاهزادگان ایرانی که در مغرب ایران و حدود بغداد حکومت میکردند پناه گاهی برای خود بیابد. در آنجا بدرخواست یکی از بزرگان دربار، شرح زندگی افشانه‌وار یوسف پسر یعقوب را که مسلمانان پیامبرش میدانند بنظم در آورد.

نظم داستان یوسف و زلیخا که در حدود هفت هزار و چهارصد بیت است در حدود چند ماه طول کشید.

در این زمان فردوسی بیش از شصت سال داشت. ولی تالیف (شاهنامه) کلید راز صنعت شعر را بوی باز نموده بود. برخلاف برخی از منتقدین داستان زندگی یوسف را نمیتوان اثر یک شاعر سالخورده و خسته دانست.

با اینکه داستان یوسف و زلیخا خود از نظر اینکه مبنای یکی از رشته‌های اصیل ادبیات فارسی یعنی «حماسه عشقی» بوده دارای اهمیت غیر قابل انکاری است اما تحت الشعاع حماسه رزمی و ملی ایران یعنی کتاب (شاهنامه) قرار گرفت.

پس از سقوط سامانیان سلسله پادشاهانی از نژاد ترک به سلطنت رسیدند. سلطان محمود غزنوی که از طرف خلافت بغداد بر سمیت شناخته شده بود سیادت آسیای غربی را برای خود تأمین نمود. این مرد جنگجوی دلیر بعنوان قهرمان عالم اسلام دانشمندان و ادباء را بدربار خویش جمع کرد.

«فردوسی» بر آن شد تا (شاهنامه) را به محمود تقدیم دارد. پس از آنکه برای تکمیل شاهکار خویش مدتی در طوس توقف کرد عازم غزنه واقع در افغانستان فعلی شد. در آنجا (شاهنامه) را بنام محمود در آورد. محمود به شنیدن مدیحه‌هایی که از صد شعر تجاوز نمیکرد خو گرفته بود. ازینرو تالیف بزرگ و گرانمایه فردوسی (در حدود پنجاه هزار بیت) چنگی بدل سلطان نزد.

از طرف دیگر رشک و سعایت شعرای رقیب و سوءظنی که نسبت به اعتقاد مذهبی فردوسی ایجاد شده بود دست بندست هم داد و مایه آن شد که صلاً و اِعمالاً ناچیزی از طرف شاه به شاعر هنرمند داده شود. فردوسی از اینکه میدید قریحه‌اش مورد تحقیر قرار

گرفته بسیار متقلب شد و پس از سرودن اشعاری^{۶۱} در هجو محمود از غزنه خارج و به قلمرو یکی از شاهان ساحل دریای خزر پناهنده شد. سپس بموطن خویش باز گشت و در آنجا بین سالهای ۱۰۲۰ و ۱۰۲۵ بوضع غم انگیزی در گذشت. آرامگاه فردوسی که قرنهای حال خرابی افتاده بود بدست رضاشاه پهلوی تعمیر و بصورت زیارتگاه دوستداران ایران و ادبیات فارسی درآمد.

هنوز اثر دیگری که بماند (شاهنامه) معرف روح ایران باشد تالیف نیافته است. صحنه‌های جنگ و بزم و شادی و شور عشق و آتش انتقام با چنان مهارتی از طرف فردوسی بیان شده است که خواننده را واله و حیران میسازد. این شاعر بزرگ با فصاحت بی نظیری مراحل زندگی شاعرانه و افسانه‌ای کشور خویش را از دوران ماقبل تاریخ تا حمله اعراب ضمن ماجراهای واقعاً شگفت‌آوری بیان داشته است. شاهنامه پر از شرح خصال نیکوی انسانی و وصف مناظر زیبای رؤیا انگیز است. ضمناً تعریف سجایای فردی، ایده‌های اخلاقی و سیاسی و نظریات بشر دوستی که با تخیلات زیبا و حساسیت روح بشری سرشته است در این کتاب بزرگ جای ممتازی برای خود دارد.

درست ازین نقطه نظرها اثر گرانمایه «فردوسی» چنین نفوذ همه جانبه‌ای در ادبیات باقی گذاشته است. در آثار هر یک از شاعران بزرگ ایران اثری از نفوذ هنر سخنور نامی به چشم می‌خورد. در زمینه هنر نیز شاهنامه فردوسی الهام بخش مینیاتور سازان معروف ایران بوده است.

کتاب (شاهنامه) بزبانهای اروپائی ترجمه شده ولی مطالبی را ناگفته نمیتوان گذاشت که هر چند ترجمه این اثر عالی با دقت و مهارت انجام پذیرد باز عاری از لطف و زیبایی‌ها و هم آهنگی خاص آن در زبان اصلی خواهد بود.

(۵۰۰ ساله)

۷- شعر فارسی از قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی

تعداد سخنورانی که از قرن یازدهم تا سیزدهم میلادی شعر سروده‌اند بسیار زیاد و بعدی است که میتوان این دو قرن را دوران طلایی شعر فارسی دانست.

از این رو شایسته است که نظم و نثر فارسی در این دو قرن را جداگانه بررسی کنیم. بطور کلی ادبیات فارسی بسیار غنی است. صرف نظر از نویسندگان گم‌نام و یا آنهایی که دارای خصوصیت فنی مشخصی هستند میتوان از بیش از صد نویسنده مهم که يك چهارم آنها از هر نظر قابل مقایسه با نویسندگان بزرگ ملل دیگر اند نام برد.

در اواخر قرن دهم میلادی سلسله امرای ایرانی که سیادت عرب را در ایران درهم شکسته بودند منقرض و سلسله دیگری از نژاد ترك به حکومت رسیدند، این سلسله نیز پس از دوره تابناك معینی در اواسط قرن یازدهم میلادی رو با انحطاط نهادند. ترکهای غرنوی نتوانستند در برابر دسته دیگری از ترک بنام ترکمان سلجوقی که سرانجام بسراسر آسیای غربی مستولی شدند مقاومت کنند.

در عرض این دو قرن شعر فارسی به صورت غنائی (شعر حماسی و بالاخره اخلاقی و عرفانی شکفتن آغاز کرد. در اینجا بی‌مناسبت نیست که از شعر خاصی که هم در ایران قدیم و هم در ادبیات غربی قرون وسطی رایج بوده است سخن به میان آوریم. این شعر خاص عبارت از (مناظره) یعنی بحث و جدال تصویری خاص است که شاعر آن را بین دو تن از قهرمانان خویش میآفریند. موضوع یکی از منون شعری بزبان پهلوی مناظره

۱ - شعر غنائی Lyrique شعری است که با هر بطن خواننده شده و ایجاد وجد و نشاط نماید.

۲ - قهرمانی و پرشور.

بزوتاك (۱) است . در قرن یازدهم میلادی (اسدی) سخن سرای ایرانی چندین مناظره
 بنظم درآورد از آن جمله است مناظره (روز و شب) (کمان و نیزه) و غیره . این طرز شعر در
 سده های بعد نیز متداول شد . مثلاً در قرن سیزدهم میلادی سعدی شیرازی مناظره تصویری
 بین (رایت و پرده) را بنظم درآورد .

شعر غنائی بنا بر معمول در قرون وسطی در دربار پادشاهان شکفتن آغاز کرد .
 چنانکه قبلاً گفته شد (فردوسی) با همه نبوغ و استعداد خویش مورد رشک و طعن شاعران
 غنائی مقیم دربار سلطان محمود بود . برجسته ترین شاعر رقیب فردوسی که شاعر
 رسمی دربار نیز بشمار میرفت همانا عنصری است . عنصری در نظم فارسی مبتکر مدیحه سرایی
 بود و در دربار سلطان محمود نقش مهمی ایفاء می کرد . با این حال در وصف جشن های
 باشکوه و نبردها و مناظر طبیعی با کمال استادی نکات اخلاقی را به مناسبت می گنجانید . طرح
 مسائل اخلاقی در شعر ، و میل بساختن اشعار اخلاقی قبلاً از طرف شاعر دیگری بنام کسایی
 ابداع شده بود ، ضد افسوس که از شاعر مزبور جز قطعات کوتاهی باقی نمانده است . با
 این حال از نمونه هایی که باقی مانده است میتوان به لوفکر و قدرت تخیل سخن سرای مزبور

(۱) - کتاب (درخت اسوریک) بزبان پهلوی اشکانی تدوین یافته و در اصل منظوم
 و مرکب از اشعار ۱۲ هجایی بوده ، اینک نظم اوزان بهم خورده و بصورت تشرر آمده
 است ، چند سطر زیر نمونه ای از کسب (درخت اسوریک) بدست میدهد :

«درختی رست است نر اوشترو اسوریک
 بنش خوشک است ، سرش هست تر ،
 ورگش که نیاماند ، برش هماندا نگور ،
 شیرین بار آورد ،
 مرتومان و نیای آن ام درختی بلند ...»
 که معنایش اینست :

«... درختی آن طرف شهر اسوریک رسته ، بنش خشک و سرش تراست
 برگش شبیه نی و بازش شبیه انگور ، میوه شیرین می آورد ،
 مردمان بینند من آن درخت بلندم ...»

پی برد (*) یکی دیگر از شاعران مدیحه سرای ایرانی فرخی شاگرد و هم‌اورد «عنصری» است. فرخی ظاهراً حساس‌تر از استاد بود و اشعار نغز وی از حیث ترکیب و سبک نظم به مراتب رنگین‌تر و در عین حال ساده‌تر از او است. در مرثیه شاه رثاء واقعا غم‌انگیزی ساخته و با ظرافت استادانه از لاغری اندام دلارام خویش در برابر بدگویان دفاع می‌کند. فرخی و عنصری در تغزل و تشبیب هنر نمایی فوق‌العاده نموده‌اند.

«منوچهری» سخن‌سرای دیگری است که از سبک زیبای وی پیروی کرده و تأثرات شاعرانه‌اش به مراتب قوی‌تر از وی بوده است. منوچهری در نیمه اول قرن یازدهم میلادی می‌زیست. اشعار بزمی و وصف‌زیبای طبیعت بالاخره بیان‌رؤیا انگیز منوچهری تنها با (رنسار) چکامه سرای بزرگ فرانسه قابل قیاس است. منوچهری استاد مسلم مسمط است.

هریک از شاعران غنائی ایران خصوصیاتنی دارند. (مسعود سعد) که سالیان درازی در زندان بسر برده است، مناظر تیره روزی زندان و اسارت را بشکل (قصائد شکواییه) تکان‌دهنده‌ای بیان داشته است. «سوزنی» در پی برده گوئی و گستاخی و پس از بشیمانی در سرودن اشعار عارفانه تا حدود زیادی با «ورلن» مقابل مقایسه است. «معزی» یکی دیگر از شاعران درباری آن زمان از الهامات متضاد شاعران مزبور الهام گرفته و در عین مدیحه سرایی در وصف باغ و گل، گوی از هم‌کنان بوده است. ولی اگر بخواهیم حق مطلب ادا شود باید بگوئیم که انوری و خاقانی و نظامی به مراتب از سخن‌سرایان دیگر برتر اند.

انوری همان نقشی را که عنصری در دربار غزنویان داشت در دربار سلجوقی ایفاء می‌نمود. این هنرمند و دانشمند واقعی در مدیحه‌سرایی بخصوص ساختن قصیده‌ها

بسیار کسائی مذهب شیعه داشت و نخستین کسی است که معتقادات مذهبی و مطالب فلسفی را بنظم در آورده است. حکیم ناصرخسرو، شیوه او را بسیار ستوده است. این شعر از او است:

محدث کن و بستان کسی را که پیمبر	بستود و بنا کرد و مدد داد همه کار
آن کیست بدین حال که بوده است و که باشد	جز شیر خداوند جهان حیدر کرار
علم همه عسالم بعلی داده پیمبر	چون ابر بهاری که دهد سیل بگلزار

بد طولانی داشته و فریحه و استعداد او در وضوح و قدرت تصاویر و غلو در مدح و گنجشمیدن نظریات اخلاقی و وصف مناظر به یکی از شاعران عرب بنام «متنبی» نزدیک است. همان مقامی را که «متنبی» در میان اعراب داشت، ایرانیان به انوری قائل اند. در عین حال پیچیده بودن تصاویر و ابهام استعارات «مثل قصیده پندار» شعر انوری را سهل و ممتنع ساخته است. «خاقانی» و «نظامی» نیز لااقل در این زمینه با «انوری» برابرند. اگر عقیاس و تناسب را در نظر گیریم «خاقانی» از نظر استادی در نظم غنائی، توصیف تصاویر و قیافه های بیشمار بالاخره از نظر بکار بردن لغات و اصطلاحات نادر به «ویکتور هوگو» شباهت زیادی دارد.

نظامی یکی از سخن پردازان معروف ایران و اشعار غنائی و حماسه های داستانی وی زبانزد خاص و عام است. بهترین عبارتی که بتوان با آن نظامی را توصیف نمود شاید این باشد که بگوئیم نظامی بزرگترین نویسنده در مان منظوم است. این سبک ادبی که افتخار ابداع آن با فردوسی جاودان است (یوسف و زلیخا) بوسیله نظامی به منتهای تکامل خود رسید. نظامی در ادبیات ایران همانند «کرتین دوتروا» در ادبیات فرانسه است.

حماسه پنجه گانه داستانی نظامی مجموعه است که سر مشق بسیاری از شاعران ایرانی و ترک شده است. داستانهای خمسه از داستانهای کهن عرب درباره عشق غم انگیز و جوان بدوی و یا مربوط به عصر ساسانیان و از ماجراهای عشقی دوشاهزاده ایرانی اقتباس شده است. نظامی در نخستین اثر منظوم خویش بنام «مخزن الاسرار» نوع جدیدی از شعر را که در آن عرفان و اخلاق درهم آمیخته و در قرن سیزدهم به منتهای حد تکامل خویش رسید ابداع نمود.

با این حال از قرن یازدهم میلادی نظریات اخلاقی و عرفانی در نوع خاصی از شعر بنام «رباعی» که اهمیت آن در ادبیات ایران نظیر قصائد چهارده بیتی «Sonnet» فرانسه است بیان میگردد. لفظ «رباعی» از لغت عربی «اربع» بمعنای چهارمشتق و در شعر عرب و فارسی از چهار نیم بیت «یاد و بیت» تشکیل میشود. رباعیاتی که به عارف بزرگ «ابوسعید» منسوب است از کاملترین انواع رباعی بشمار میرود. از آن جمله است:

ای روی تو مهر عالم آرای همه وصل ثوب و در ز ثمنای همه
 گریه گران به از منی وای بمن و با همه کس همچو منی وای همه
 بالین حال شهرت «ابوسعید» هرگز بیای «عمر خیام» نمی رسد . قریب پانصد رباعی
 به «عمر خیام» نسبت میدهند که از آن میان تقریباً جز بیش از «۱۷۵» رباعی ساخته شاعر
 گرانمایه نیست .

برخلاف مشهور، خیام شاعر و ریاضی دان از عرفان و تصوف پرکنار است، فقط
 بشکل داهیانهای، بطور مختصر و مفید پرده از اضطراب و دلهره بشر دو برابر اسرار
 سر نوشت بر میدارد .

شعر فلسفی در قرون مزبور همین و مفسر عالی قدری چون «ناصر خسرو» داشت ،
 «ناصر خسرو» قصائد و رسالات آموزشی متعددی نوشته و بانی و مبلغ یکی از فرق اسلامی
 در ایران بشمار میرود . تمایلات فلسفی و عرفانی مورد بحث در طول قرن سیزدهم میلادی در
 آثار بسیاری از سخن سرایان «ایرانی» رشد و توسعه یافت .

(ه . م . ۱۳۹۰)

۸- نشر فارسی از قرن یازدهم تا سیزده میلادی

رشد و تکامل نشر فارسی از قرن یازدهم تا دوازدهم میلادی بطور وضوح به چشم میخورد. در این دوره برخی از مؤلفین ایران به ساده نویسی و اختصار متمایل و برخی دیگر تحت نفوذ نویسندگان بزرگی که آثارشان بزبان عربی نوشته شده است به انشاء مغلق و پیچیده رغبت نشان میدهند. دوتن از نویسندگان سبک اخیر یعنی (همدانی) و (حریری) مهم ترین عامل رواج نفوذ مزبور شدند. اینها که هنرمندان بزرگی بشمار میروند شکل را بر مضمون ترجیح داده و نوعی از ادب بنام سئاس یا (مقامه) ابداع نمودند. (مقامات) خود نوعی داستانرایی و تاحدی شبیه (mime) یونان باستان و مربوط بذکر افعال و ماجراهای قهرمانان منفی و کم اهمیت و یا طراران و عیاران است. *

نوشته های (همدانی) و (حریری) به سبک پرتکلف و سراپا استعاره ای است که در آن بازی با کلمات و کنایات و اشارات و توجه به سیجع و قافیه نقش اول را دارد. لازمه این سبک نویسنده گی تسلط کامل بر زبان ولی نتیجه آن باقی گذاشتن بدترین نفوذهای در نشر زبانهای دنیای اسلام بوده است.

تمایل به سبک پرتصنع و پرتکلف به نشر نویسان قرون بعدی ایران نیز بارز رسید. ولی شاعران که پای بند قوانین و فنون شعر بودند در سبک بیان و سکار بردن لغات عربی و یا کلمات نامأنوس و ترکیبات نادر بیشتر جانب اعتدال را رعایت نمودند. از قرن یازدهم میلادی به بعد الهامات مذهبی و عرفانی روح تازه ای به بسیاری از

* بدیع الزمان همدانی متوفی سال ۳۹۸ هجری. کتاب (مقامات) او به نشر مسجع عربی مشهور است.

مقامه - بمعنی مجلس گفتن و موعظه کردن بر بالای منبر یا میان گروهی از مردم با آهنگ مخصوص است. ولی در اصطلاح افسانه و روایاتی است که با عبارات آهنگ دار برای جلب شنونده خوانده می شود.

آثار شعراء بخشیده بود. چندی از نثر نویسندگان ایرانی نیز که به تعلیم و تعلم و تقریظ نویس
علاقه و آفری داشتند، از نظر سبک نویسندگی و هم آهنگی با شاعران نامبرده در این
زمینه سهیم اند.

(خواجہ عبداللہ انصاری) عارف بزرگ ایرانی یکی از نمونه های برجسته این نثر نویسندگان است
این روحانی عالیقدر که از اولاد یکی از یاران حضرت (محمد) بود بزبان عربی تسلط کامل
داشت انصاری آثار بسیاری بزبان فارسی نگاشته که از آن میان مجموعه (مناجات) وی
بزبان پارسی در هند شمالی و ایران کتاب بسیار پر ارزش تلقی میشود.

صداقت و صمیمیت نجیبانه و بی پایان در خلال جملات کوتاه و آهنگ دار وی به
چشم میخورد. رباعیات وی نیز با آثار منشورش در این زمینه هم آهنگی کاملی دارد.
ولی ظاهراً چنین بنظر میرسد که مجموعه آثار خواجہ عبداللہ انصاری بصورتی که فعلاً در
دست است تذکره نویسی گفته های او از طرف شاگردان و مریدان است. زیرا در این مجموعه
رشد منطقی افکار با نظریات شخصی و اندرزها بهم آمیخته است. (۲۲)

ولی اثر منحصر بفردی که از هیجویری هموطن و معاصر وی معروف به
(کشف المحجوب) بر جای مانده سر اسروقف بیان نظریات عرفان و تصوف، نصوص و
اعمال و اصطلاحات خاص صوفیان است. قسمتهای مختلف این کتاب که با سبک سلیمس
و روانی نگاشته شده است یکی از مدارک اساسی و اصلی عرفان و تصوف ایرانی
بشمار میرود. (۲۳)

در این دوره تاریخ نویسی نیز همانند نثر نویسی ادبی فرصت مناسبی برای رشد
و تکامل یافت.

(۲۲) - خواجہ عبداللہ انصاری بسال ۴۸۱ وفات یافته و آثار زیر از اوست:
منازل الساعین - ذم الکلام - انوار التحقيق - نفعات الانس، کتاب اخیر و سیله جامی
بقارسی ترجمه شده است.

(۲۳) - ابوالحسن علی بن عثمان الهجویری غزنوی متوفی در ۴۷۰ مؤلف کشف
المحجوب است که قدیمترین تالیف صوفیه بشمار میرود. این کتاب را که به نثر سلیمس و
روان فارسی نوشته شده است، نباید با (کشف المحجوب) تالیف ابویعقوب سگری (۳۴۰
هجری) که در شرح عقائد اسمعیلیه است اشتباه کرد.

در این زمینه بدون اینکه احتیاجی بذکر تاریخ‌های محلی آموزنده باشد میتوان ازدو نویسنده ومورخ گرانمایه که مقام ومنزلت ارجمندی در ادب وتاریخ دارند نام برد. یکی از آن دو (بیهقی) است که بتالیف تاریخ (غزنویان) پرداخته، ولی متأسفانه بیش از يك ششم کتاب مزبور در دست نیست. سبك نگارش این کتاب بسیار ساده و گیراست، در موارد زیادی مؤلف خاطرات شخصی را برشته تالیف درآورده است. چنین امری در ادبیات ایران بسیار نادر و از این نظر ارزش کتاب مزبور بسیار زیاد است.

بی پیرایگی سبك بیهقی در اثر دیگری بنام (تاریخ گردیزی) نیز چشم میخورد. تاریخ گردیزی حاوی اطلاعات مفید ومؤثری درباره امرای سامانی و پادشاهان غزنوی وترکان معاصر آنها است.

اثر معروف (نظام الملک) وزیر سلجوقیان بنام (سیاست نامه) کتابی واسطه بین تاریخ وعلوم سیاسی است. این کتاب که محصول تجارب فراوان وزیر مزبور بوده یکسال پیش از آنکه مؤلفش بدست افراد فرقه اسماعیلیه مقتول گردد (۱۰۹۲ میلادی) تالیف شده است. لغزشهای انشائی و سبك رسا و بی پیرایه آن نشان میدهد که کتاب باشتاب تمام به تألیف رسیده است. در نخستین بخش کتاب بیشتر جنبه های نظری ولی زنده ای از وظائف پادشاه و اطرافیان وی وهم چنین شیوه حکومت در میان حکایات دلنشین مورد بحث قرار گرفته است. از بخش دوم نیز میتوان پر ارزش ترین اطلاعات مربوط به فرق دینی مخصوصاً ملاحده که نظام الملک هم ارمه با آنها در ستیز بوده بدست آورد. رساله (سیاست نامه) از طرف (شادل شفر) بزبان فرانسه ترجمه شده و از نظر شکل ومحتوی نقطه انعطافی در تاریخ نشر نویسی ایران بشمار میرود.

سبك نگارش (سیاست نامه) باتکلف بیشتر در اثر دیگری بکار رفته است. این اثر از طرف (قابوس) پادشاه سلسله (زیاری) که ذرنواختی بحر خزر سلطنت میکرده خطاب به پسرش نوشته شده (قابوس نامه) و در آن اصول اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. کتاب مزبور از نظر انعکاس روح بردباری وجاندار بودن حکایات اخلاقی یکی از جالب ترین آثار ادبی ایران است. این کتاب توسط (کری) به فرانسه ترجمه شده است.

سبك پرتصنع نثر نویسی در کتاب (چهار نطق) یا (چهار مقاله) نظامی عروضی بیشتر
بچشم میخورد. نظامی عروضی را با نظامی شاعر معروف و سراینده منظومه‌های داستانی
نباید اشتباه کرد. در کتاب چهار مقاله از گروه چهار گانه‌ای که برای مصاحبت پادشاهان
لازم است. یعنی از دبیران، شاعران، ستاره شناسان و پزشکان سخن رفته است؛ حکایات
متعدد و منتخب کتاب مزبور ارزش سندی خاصی دارد. از طرف دیگر با توجه بسبك انشاء
دانشمندان و زیبایی طبیعی شاید بتوان چهار مقاله را شاهکار نثر فارسی دانست.

اگر کتاب کلیله و دمنه اثر اسیل ایرانی می‌بود شاید مطلب فوق درباره آن نیز
صدق میکرد ولی بطوریکه میدانیم کلیله اقتباس درخشانی از يك کتاب عربی است که
آنها منسوبه خود از ترجمه پهلوی داستانهای هندی عبری ترجمه شده است. کتاب
کلیله و دمنه بزبانهای اروپایی بارها ترجمه شده و منبع الهام سخن پردازان اروپایی
قرار گرفته است منبع (افسارهای لافوتن) بی گفتگو چیزی جز کتاب کلیله و دمنه نیست.
دقت و اهتمامی که در سبك نگارش کلیله و دمنه بکار رفته است این کتاب را در
زمره مهمترین و آخرین کتابهای دوران مزبور قرار میدهد. بی گفتگو ترجمه کتاب
مزبور کار يك مرد هنرمند و استاد معانی بیان است؛ در همتون سابق که بزبان فارسی
نوشته می‌شد پیش از پیش نفوذ زبان عربی آشکار بود ولی اعمال این نفوذ باتانی و بتدریج
صورت می‌پذیرفت. در (مقامات حمیدالدین) که تقلید ساده‌ای از مقامات عربی سابق
الذکر است سبك نویسندگی پر ارزش عربی حریری و لغات و اصطلاحات غنی آن در
نثر فارسی بکار رفته است. نتایج این کار بعدها در آثار نویسندگان قرن بعد ظاهر
شد برخی از (نوول) های مجموعه فوق بشکل روشنی از مجموعه حکایات و داستانها

(*) کتاب کلیله و دمنه بوسیله عبدالله بن مقفع دانشمند معروف ایرانی که در سده
دوم هجری در فارس متولد شده از پهلوی به عربی ترجمه شده است. ابن مقفع منزه
ملنوی داشت و در باب برزویه طبیب کلیله و دمنه خلاصه عقاید مانعی را تشریح نموده
و بهمین (انها) بدستور خلیفه عباسی در ۳۶ سالگی پس از شکنجه فراوان کشته شد.

(۹۴۵ هجری).

جدا و با آنها نام آهنگ است از احاطه اسنوب تگارش و بکار رفتن لغات نیز تحت نفوذ شدید زبان عربی است .

مضمون حکایات آن نسخه‌های کاملی از مناظرات ادبی است . باین ترتیب سلیقه‌ها

و روشهای ادبی دو تمدن ایران و عرب در متون اخیر بهم جوش خورده است و این خود برای بررسی تاریخ ادبیات تطبیقی مطمئن‌ترین وسیله‌ها بشمار می‌رود .

(ه . ماسه)

ادبیات فارسی در قرن سیزدهم میلادی

قرن سیزدهم میلادی قرن تاریخ و شعر عرفانی ایران است. در دو قرن پیش نویسندگان و شعراء بیشتر به شعر غنائی و نثر ادبی خالص علاقه‌مند بودند، چنین نثری در زبان فارسی و تازی بنام (ادب) معروف است.

(ادب خالص) در قرن سیزدهم میلادی در ردیف دوم و سوم ادبیات جای داشت. در سده سیزدهم میلادی علاوه بر مورخین کم شهرت متعدد چهار مورخ بزرگ آثار گرانبهای از خود برجای گذاشته‌اند. جنبه سندی این کتابها و اطلاعات ذیقیمتی که بدست میدهند بسیار بر لطف ادبی آنها می‌چربد.

«راوندی» یکی از چهار مورخ مذکور از نظر مضمون و شکل اثر خویش بیشتر به اهل قلم قرن دوازدهم شباهت دارد (۱۲۰۲). ولی سبک دانشمندان و شکوفان وی او را در ردیف مولفین قرن سیزدهم قرار میدهد. «راوندی» ضمن تحصیل دانش از راه استنساخ کتابهای خطی اعاشه می‌نمود. راوندی با استفاده از هنر خوشنویسی خویش بدرباریکی از سلاطین سلجوقی راه یافت. پادشاه مزبور که اوقات فراغت خویش را صرف رو نویسی (قرآن) میکرد «راوندی» را مأمور تذهیب کاری قرآن نمود. در آبدوره بزرگان به خطاطان علاقه وافر داشته و کلکسیولهای گرانبهای از خط خوشنویسان جمع آوری میکردند. «راوندی» سالیان متمادی در خدمت سلاطین سلجوقی بسربرد و از اینرو موفق شد مدارک لازم برای تالیف اثر گرانبهای خویش گرد آورد.

هنگامی که مصائب بزرگی به خطه «عراق» روی آور شد «راوندی» حتی در حال عقب نشینی و شکست نیز از جمع آوری مدارک و اسناد غافل نه نشست. باین ترتیب به تالیف تاریخ عمومی سلجوقیان که بانوادر حکایات و شرح افعال و اقوال و فصولی چند از شگفتیهای باده‌پیمایی و خوشگذرانی، شطرنج بازی و تیراندازی و اسب دوانی

آراسته شده بود توفیق یافت. «۴۴»

این مرد درباری و خوشنویس، مدارك مطمئن و قابل اعتمادی در اثر خود گنجاییده است. آثار سه مورخ بزرگ دیگر «مکمل یکدیگر و برای بررسی تاریخ سلسله سلاطین مغول ضروری بنظر میرسند. یکی از مورخین سه گانه، «عظاملك جوینی» است که از عنفوان جوانی در سلاطین درباریان پادشاه مغول که بر ایران فرمان میراند در آمد و سه بار به همراه یکی از حکمداران مغول بآسیای مرکزی رفت بسال ۱۲۶۵ هـ «هلاکو» نوۀ چنگیز - خان در صدد درهم شکستن قلاع پیروان حسن صباح یعنی همان فرقه تروریستی که آسیای غربی را دچار وحشت ساخته بود بر آمد. آنگاه در و به بغداد نهاد تا بساط خلافت را درهم پیچید. در تمام این وقایع عظاملك در التزام رکاب شاهزاده مغول بود. حتی حکومت عراق نیز برای مدت معینی بوی سپرده شد. ولی مورخ بزرگ بعداً مورد غضب هلاکو قرار گرفته و بوضع نامعلومی جان سپرد. اثر بزرگ «عظاملك» به «تاریخ جهانگشا» یعنی تاریخ چنگیز خان معروف است. در این کتاب نه تنها از چنگیز خان و اجداد و اولاد وی سخن رفته بلکه درباره یگانۀ حریف شایسته آنان یعنی خوارزمشاهیان نیز اطلاعات جالبی مندرج است. گذشته از زندگی پادشاهان دو سلسله مزبور سرگذشت پادشاهان فاطمی مصر و ملاحظه نیز جای مهمی در کتاب مزبور اشغال میکند. «تاریخ جهانگشا» که بمدارك محکم و مطمئن متکی است یکی از منابع اساسی تاریخ مشرق زمین بشمار میرود.

بیان «عظاملك» موجز و محکم و غالباً به تصاویر معترضه و بازی با کلمات عرب آراسته است و در آن به اصطلاحات و کلماتی که مؤلف از خود ساخته و بدانوسیله بر تکلف بیان افزوده است بر میخورند. این نقیصه که داهنگیر نویسندگان دیوانی بود در کتاب جهانگشا بصورت معتدل ولی در اثر «وصاف» نویسنده معاصر «عظاملك» بصورت تقلید کاملی از

۴۵ - راوندی (راحة الصدور) را در تاریخ سلجوقیان به تشویق کیخسرو بن قلج ارسلان تالیف نمود این کتاب علاوه بر فوائد تاریخی درباره دوره سلجوقیان، دارای ارزش ادبی مسلم بوده و غنای بسیاری از سخن سرایان و نمونه آثار ایشان بمناسبتی در آن ذکر شده است.

سبک انحطاطی و پر تکلف مؤلفین عرب در آمده است. مدارك مستدل و گرانمای «تاریخ و صاف» در دریایی از فضل فروشی های ملال آور و مستغرق و انشاء کتاب مزبور خارج از حوصله علاقمندان خرد و خردانده ها و فاقد قابلیت ترجمه کامل بزبانهای دیگر است. نویسندگان دیگری نیز متأسفانه در تقلید از سبک ناهنجار «وصاف» مدتها سرو دست شکسته و شو سلیس فارسی را بکوره راه مغلق نویسی کشانده اند.

سومین مورخ بزرگ دوران حکومت مغول ها «رشیدالدین فضل الله» فاضل گرانمایه و بحر العلوم واقعی است. ابن پزشك بشر دوست و نویسنده عالیقدر و سیاستمدار هوشیار مدتها وزیر دوتن از سلاطین مغول ایران بوده. او نیز بمانند «عطاءملك» جوینی پس از مدتها عزت و جاه مورد خشم و بی لطفی قرار گرفته و سرانجام با وجود خدمات گرانمای دولتی محکوم باعدام شده است. «رشیدالدین» مردی با کفایت و دارای پشت کار عجیبی بوده. از اینرو فرصت آن یافت که رسالات متعددی درباره موضوعات مختلف برشته تحریر در آورد.

تاریخ عمومی بنام جامع التواریخ تألیف رشیدالدین فضل الله در میان آثار ابن نویسنده مقام ارجمندی دارد. این کتاب در زبان فارسی از نظر محتوی و سبک نگارش کتاب منحصر بفردی است.

زیر اعلایه بر این که حاوی مطالب بسیار مفیدی حتی درباره قاره اروپا است به سبکی بسیار ساده تر از تاریخ و صاف نگاشته شده است.

رشیدالدین فضل الله شیفته الهیات بود، از اینرو قسمت عمده ای از کتاب خود را وقف شرح و بیان این مسئله کرده است. سه تن از شعرا بزرگ و نامی دیگر قرن سیزدهم نیز بمانند نویسنده مزبور تحت تأثیر الهیات منتهی بصورت تصوف و عرفان قرار گرفتند. این سه تن عبارتند از: عطار مولوی سعدی

صد سال پیش تر نظامی گنجوی در کتاب «مخزن الاسرار» حماسه عرفانی را بنیان نهاد. در اثر مزبور نظریه عرفانی با مثل ها و حکایات دلکش بصورت زنده و جالبی نمایان

شده است. یکی از مفاصل آن وی بنام سنائی غزنوی «†» که نخست مدیحه سرای سلاطین غزنوی بود بسوی زهد و ریاضت جلب شده و در کنج انزوا هفت منظومه بزرگ اخلاقی و عرفانی که با مثل‌ها و داستانهای جذابی آراسته است تألیف نمود: آثار سنائی به مانند اخلاف وی همواره ترك دنیای دوزخ و از خود گذشتگی را بعنوان نخستین مرحله سیر بسوی کمال و وصول به معشوق توصیه میکند. این فکر اساسی در قرن سیزدهم میلادی بدست شیخ عطار بمرحله کمال رسید. «عطار» مؤلف آثار منظوم متعددی است که از آن جمله میتوان «منطق الطیر» را نام برد. این کتاب که بوسیله «گارسن دوتاسی» بزبان فرانسوی ترجمه شده شاید روشن ترین و زنده ترین اثر عرفانی صوفیه باشد. «†» پس از عطار نوبت «جلال الدین رومی» میرسد. اثر بزرگ مولوی بنام (مثنوی معنوی) کتاب مقدس و دایره المعارف «صوفیه» بشمار میرود «موریس بارس» درباره اثر مزبور چنین مینویسد:

«مثنوی اثر تعلیماتی یا کتاب مذهبی نیست بلکه سراسر آن پر از هیجانات، تخیلات و شور و وجد است. گوئی شعر آن سر بر آسمان میساید. چند ایده شکفت انگیز در این کتاب بهزار رنگ گوشه دار و مبهم نشان داده میشود تا خواننده خود از آن حدسی بزند. هر کس مثنوی بدست گیرد میتواند از میان افسانه‌های اخلاقی، گفت و شنودها، تفسیرات قرآنی، موشکافی‌های مسائل ماوراء الطبیعه و اندرزهای آن راهی برای خود برگزیند. يك سلسله امواج هم آهنگ مشکلات مزبور را در بر میگيرد. درست درباره چنین منظومه‌هایی گفته اند: «صاحب دلان گفته ما را می فهمند ولی دیگران منکر ما هستند.» مثنوی مبتدیان را بر راه حق سوق میدهد.

بله درست توجه داشته باشیم که اثر خلسه و جذبه‌ای در انسان برجای میگذارد اما مایه امتیاز سعدی از شعرای سه گانه فوق عبارت از اینست که قریحه وی همواره با احساس اوزان و مقیاسهای شعری رهبری شده و آثار وی از لحاظ

«†» ابوالمجد محمود بن آدم ملخص به سنائی مولف حلیقه الحقیقه، سیرالعباد.

الی المعاد و طریق التطفیق.

«†» یکی از آثار دیگر شیخ عطار تذکرات الاولیاء است.

شکل و محتوی زیبایی و عمق خاصی دارد. حساسیت سعدی و بشر دوستی عالی و بی شائبه وی این سخن سرای نامی را در ردیف اول بزرگترین نویسندگان عالم اسلام قرار میدهد. روح سعدی بیش از شاعران دیگر ایران برای مغرب زمینی ها مفهوم است. درست به همین دلیل مجموعه حکایات منظوم اخلاقی و عرفانی وی موسوم به بوستان و اثر منشور گرانهای وی موسوم به گلستان از مدت ها پیش بزبان فرانسوی ترجمه شده و جای خاصی در کتابخانه های دوستداران ادب برای خود باز کرده است.

یکی دیگر از شواهد توجه ادبیات فارسی بمسائل اخلاقی در قرن سیزدهم میلادی کتاب (مرزبان نامه) است و آن عبارت از مجموعه حکایات و امثالی است که از متون قدیمی پهلوی اقتباس شده است (۴)

(هـ . ماسه)

(۴) کتاب مرزبان نامه نخست بزبان طبری نوشته شده و سپس بفارسی درآمده است.

۱۰- هنر در دوره سلجوقیان

هنر در قرون اولیه هجری یعنی همزمان با فرمانروائی سامانیان و آل بویه و حتی سلجوقیان بی گشتگو همان هنر ساسانی در لباس اسلام یا «هامی» است. در این دوره در زمینه های مختلف هنری از قبیل معماری، مجسمه سازی نقاشی، پارچه بافی لشکال و رسوم ساسانی برتری خود را حفظ و بصورت ماهرانه تری در آمد. ولی در عین حال اشکال و رسوم فوق بمرور زمان بیروح تر، نژادتر و زوی هم رفته بیمقدارتر گردید در ایران نیز هنر بر سر نوشت اوضاع و احوال متشابهی دچار گشت. این سر نوشت سر نوشت هنر آسیای غربی در زمان (آگاد) بود: «جنبه تزئینی مقام ارجمندی یافت و ذوق ریزه کاری و موشکافی مورد توجه قرار گرفت. قواعد و قوانین بسیار دقیقی برای هنر وضع گردید و آنرا منحصر عده انگشت شماری ساخت. جمود و یکنواختی جای هر ابتکار و اقتباس نوینی را گرفت.»

در ایران گنبد های بزرگ دوره ساسانی را بر روی پایه های هشت ضلعی منتظم قرارداد در هر زمان و مکانی از این سبک پیروی نمودند. مجسمه سازی بیش از پیش بسوی ظرافت و نازک کاری و خشکی گرائیده منحصر به نمایش شاهزاده و شاه ساسانی در شکار گاه ها و یا جلوس و بر تخت سلطنت گردید. تزئین پارچه های ظریف و گرانبهائی که بمقدار فراوان از دوران آل بویه و سلجوقیان بیادگار مانده است تقلید و اقتباس ابتکارات قوی و زیبای ساسانی است.

در صنعت سفال سازی بکار بردن رنگ که خاص هنر ایرانی بود، در این دوره بدست

فراموش سپرده شد.

پس از چندی که همه جوانب تمدن ایرانی رنگ عربی بخود میسر گرفت ایرانیان بخود آمده و در صد برکندن نفوذ بیگانه و زنده کردن سنن ایرانی شدند. درست

در همین زمان سخن سرای بزرگ ایران فردوسی طوسی کتاب شاهنامه را تالیف و خواجه نظام‌الملک وزیر باتدبیر ملک‌شاه مدارس دولتی بزرگی تاسیس و بدینوسیله قدرت ایرانی را تثبیت نمود. بنای مساجدی با چهار ایوان در این دوره ابداع و بصورت نوع خاص مساجد ایرانی جایگزین مساجد عربی گردید.

در دوره ساسانیان عنصر اصلی معماری غرب کشور بنای گنبدی بود که بوسیله طاق چهارگانه‌ای بر چهار پایه مستقر می‌شد. طاق‌های مزبور در ایران بنام (چهارطاق) معروف بود. چنین بنایی تالار یا سالن پذیرایی کاخ را تشکیل می‌داد. در ساختمان معابد و محراب بر بقیه قسمت‌های ساختمان مشرف و با بصورت مجزا در محوطه وسیع معبد قرار داشت و در زیر این سایبان مراسم مذهبی بعمل می‌آمد. در سراسر کشور، در نقاط مهم تلاقی جاده‌ها در گردنه‌ها، کنار پل‌ها و میان شهرها چهارطاق‌هایی ساختند و درون آنها آتش مقدسی مؤمنین را برای انجام مراسم دعا دعوت مینمود. ولی هنگامی که عرب بر ایران مسلط شد، آتش‌های مزبور خاموش و آتشکده‌ها خراب یا متروک ماند.

مساجد عربی بصورت بنای مذهبی ایرانیان در آمد. این مساجد بطور کلی از یکسری دالانهای موازی بزرگ یا کوچک واقع در پشت دیوار جنوبی صحن بزرگ یا کوچکی تشکیل میشد. بطوریکه از توارب‌خ عرب بر می‌آید خلفای عباسی از این مساجد به تعداد زیادی در شهرهای مهم بنا کردند.

بالا نهایه از همان اواخر تسلط مسلمین بر ایران، اهالی مغرب ایران مساجدی برای خود ساختند این مساجد همانند ساختمان معابد ساسانی بود که ظاهر آن را بصورت دیگری آراستند چهار طاق مرکزی را بتوی دیوار جنوبی رانده و صحن و آتشگاه آنرا مبطل بمحراب نمودند. در برابر این غرفه عریض مؤمنین در هوای آزاد مراسم نماز و دعا بجا می‌آوردند. تا دوره سلطنت ملک‌شاه سلجوقی مساجد ایران بدین شکل بود. مسجد شاه اصفهان با پایتخت ملک‌شاه نیز درست از روی همین اسلوب بنا شد. باین ترتیب عنصر اصلی معماری ساسانی لااقل در مغرب ایران بصورت

عنصر اساسی ابنیه نو بنیاد بکار رفت. گاهی نیز بناهای باشکوه آتشکده‌ها را تبدیل به مسجد می‌کردند. مسجد (یزدخواست) از این قبیل است.

عنصر اساسی معماری در مشرق ایران (ایوان) بود. ایوان جلوه‌خان سر پوشیده بزرگی با طاق نیمدائره‌ای بود که در وسط دیوارهای چهارگانه حیاط داخلی منازل عادی و کاخهای بزرگ خراسان بازمی‌شد. در دوره اسلامی (ایوان) بطور طبیعی بصورت محراب مسجد درآمد. بطوریکه (دیز) گفته است: در مشرق ایران دیگر نیازی بساختن خاصه برای مسجد نبود. در اینجا نیز همانند غرفه مسجد مغرب ایران مسلمان در برابر جلوه‌خان و دره‌وای آزاد به نماز و دعا می‌پرداختند. خرابه‌های چنین مساجدی هنوز در محل شهر قدیم (بامیان) باقی است.

در دوره سلجوقیان بناهای باشکوه مسجد عباسی همه جا به چشم می‌خورد «تاری خانه دامغان» که پابرجای و مسجد یزد که قسمت عمده بنای آن ضمیمه مسجد فعلی شده، همچنین مسجد المهدی ری و مسجد ابومسلم نیشاپور که بهنگام حمله مغول ویران شد و مساجد دیگری در شوشتر و اردستان و غیره از این قبیل است...

البته مقایسه مساجد قدیمی و ساده ایران با این مساجد بضرر ایران است. در این دوره که مصداق بایبدری روح ملی ایران بود ساختمان مساجد ایرانی با عظمت و شکوه بی سابقه‌ای عرضه شد. در دوره سلطنت ملک‌شاه سلجوقی بنای مدرسه بزرگ خراسان با چهار ایوان بزرگ با تمام رسید. سبک ساختمان مدرسه مزبور بزودی از طرف مردم مغرب ایران اقتباس و مساجدی با چهار ایوان وسیع و راحت به بزرگی مساجد عرب ساخته شد. این مساجد بحق بنام (مسجد مدرسه) معروف شد.

سال ۵۳۰ هجری (۱۱۳۶ میلادی) ساختمان مسجد (زواره) پایان رسید. کمی قبل از آن بدنبال حریق مسجد جمعه اصفهان بدست (باطنی‌ها)، بناهای سابق ایرانی را که داری چهار ایوان بود به مسجد تبدیل کردند.

باین ترتیب در دوره سلجوقیان، از ترکیب چهار طاق دوره ساسانیان و بناهای خراسانی مدرسه نظام الملک (نظامیه) یعنی نوع بنای مساجد بزرگ ایرانی پدید آمد در این سبک ساختمانی چهار ایوان، نشانه ادامه هنر ایرانی در تیره‌ترین ادوار تاریخ ایران است.

(۱۱ - مغولان در ایران)

نخستین برخورد مغولان با ایران بسیار وحشتناک و فلات کتبار بود . در اثر جنگها و تهاجم چنگیز خان ، شهرهای خراسان از جمله باختران ، هرات و نیشابور و گرگان به تلخا کستر تبدیل شد . (۱۲۲۱ تا ۱۲۲۲ میلادی) .

یورشهای فرماندهان مغول یعنی (جوجو) و (سوبوتای) نیز در همان سالهای وحشتناک قسمت غربی ایران بخصوص (ری) واقع در نزدیکی تهران فعلی را منهدم ساخت . از ظروف سفالین زیبای گرگان و ری که بسال ۱۹۴۸ در (موزه چرنوشی) بمعرض تماشا گذاشته شده بود میتوان به معنای واقعی یورشهای اقوام وحشی مغول به محیط متمدن ایران پی برد .

چنگیز خان پس از نهب و غارت افغانستان و ایران شمالی به مغولستان بازگشت . اما پس از استقرار موقت سلطان خوارزمشاهی (جلالالدین منگوبردی) مغولان دگر باره بایران یورش بردند . از سال ۱۲۳۱ نه تنها کشور بلکه سراسر فلات ایران بدست فرماندهان ارتشهای اشغالی مغول تصرف شد . وضع هرج و مرج بحال خود بود تا اینکه بسال ۱۲۵۶ مغولان بفکر تاسیس دولت منظمی در ایران افتادند . خان بزرگ یا امپراطور مغول معروف به (منکو فآن) که نوه و سومین جانشین چنگیز خان بود برادر خود هلاکورا بعنوان خان محلی پیادشاهی ایران برگزید . زندگی شخصیت عجیب هلاکونمودار سیر قوم وحشت آور مغول بسوی تمدن بود .

هلاکو شخصاً بودایی بود : پس از جلوس بر تخت سلطنت ایران نیز بمذهب خود باقی ماند . ولی مادرش از مسیحیان نسطوری آسیای علیا بود . در آن زمان بسیاری از ساکنین ترك و مغول آسیای میانه معتقد بآئین نسطوری بودند .

زن سوگلی هلاکو نیز چون مادرش مسیحی نسطوری و بنام (دوکوز خاتون)

معروف بود. از اینرو مسیحیان در دربار وی بجای و مقام رسیده و حتی در پیشگاه جانشینان وی وضع بسیار مساعدی یافتند. ضمناً باید اذعان داشت که دستگاه اداری هلاکو بدست کارمندان ایرانی چرخیده و پادشاهان سلسله مغول بزودی با تمدن ایرانی خو گرفتند. چندی نگذشت که (چنگیز خانی ها) بصورت شاهزادگان ایرانی درآمدند.

هلاکو خان در بدو امر با تاراندن فرقه خطرناک ملائده که از آشیانه عقاب خود در الموت سراسر کشور را با آتش ترور می کشیدند خدمت شایسته ای بجامعه ایران نمود. بسال ۱۲۵۸ هلاکو بغداد را که مرکز دولت عباسی و مقر خلیفه عرب بود بتصرف در آورد. متأسفانه مغولان در فتح بغداد نیز مرتکب مظالم و وحشیگریها شدند. حلیفه بدست هلاکو بهلاکت رسید، شهر زیبای هارون الرشید و یادگار داستانهای هزارویکشب طعمه نهب و غارت و آتش سوزی گردید، چه دست خطهای عربی و مینیاتورهای زیبای ایرانی و عراقی که منهدم نشدند؛ پس از تصرف بغداد، هلاکو شهر تبریز یا (توریس) را برای اقامت خویش برگزید. زیرا ایالت آذربایجان با مراعات سبزو خرم آن بهترین نقطه ای برای اقامت سواران مغول بود.

بسال ۱۲۶۰ میلادی هلاکو خان روبه سوریه نهاد و با آخرین پادشاه خاندان صلاح الدین مصاف داد. حلب و دمشق را متصرف و با صلیبیون ساحلی طرح اتحاد ریخت. ولی این اتحاد بجائی نرسید. اما عقد اتحادی که با دولت ارمنی کلیمکیه بست پایدارتر بود، در نتیجه این اتحاد دولت مزبور تحت الحمايه هلاکو گردید. بسال ۱۲۶۰ نائب منابان وی در اثر حمله (مماليك مصر) از خاک سوریه رانده شدند.

بطوریکه قبلاً گفتیم هلاکو نسبت به مسیحیان نظر مساعدی داشت. این نظر برای فرقه نسطوری مساعدتر بود زیرا همسر شاه مغول خود از نسطوریان سریانی بشمار میرفت.

جانشین هلاکو یعنی فرزند ارشد وی معروف به (ابا قاجان) از ۱۲۶۵ تا ۱۲۸۱ برای ایران حکومت کرد و سیاست پدر را دنبال نمود. (ابا قاجان) نیز که شخصاً بودائی بود

فختر امپراطور روم شرقی میشل پالتو لولئرا که بنام (دسپینا) مریم معروف و خود مسیحی بود به همسری برگزید.

در دوره حکومت وی بر ایران دو شخصیت عجیب، از مسیحیان نسطوری چین - بایران آمدند. یکی از این دو موسوم به ماریا هبالاهای سوم از طرف (اباقا) بریاست کلیسای نسطوری برگزیده شد. اما (رابان چائوما) شخص عجیب دوم نیز از جانب پادشاهان مغول مأموریت یافت که بعنوان فرستاده شاه ایران به پاریس رود. آری حکومت مغول راه های دور را از دیگ ساخته و مسافرت از آسیا به اروپا را بصورت امر متداولی در آورده بود. نه تنها راه های دور، بلکه تمدن ها و معتقدات مذهبی مختلف نیز یکدیگر نزدیک شده بود.

ارغون پسر (ابا قخان) که بعد از پدر از ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۱ میلادی در ایران بر تخت سلطنت نشست، بر آن شد که خرابیهای اجداد خود را ترمیم کند. (سعدالدوله) وزیر ارغون که مردی یهودی بود فرمان یافت تا تشکیلات اداری منظم و مالیات های مقطوعی برقرار سازد. از نظر سیاست خارجی ارغون برای برانداختن قدرت (مملوک های مصر) که بر سوریه مسلط شده بودند در صدد عقد اتحاد با قدرتهای غربی بر آمد از اینرو (رابان چائوما) یعنی کشیشی را که در حوالی پکن بدنیا آمده بود بمأموریت سیاسی خاصی اعزام داشت.

بسال ۱۲۸۷ (رابان چائوما) بقصد اروپا، ایران را ترک گفت. و برای این مقصود راه قسطنطنیه، ناپل، رم، ژن را برگزید. فلیپ لوبل پادشاه فرانسه مقدم او را گرمی داشته و وسیله باز دید اماکن مقدسی از قبیل سنت شاپل و سن دنیس را برای وی فراهم ساخت. و انتها از اردو کشی صلیبی دیگری بسوریه سرباز زد. سفیر ایران در شهر بردو بحضور او وارد اول پادشاه انگلستان نیز باریافت، ولی او نیز از عقد اتحاد تهاجمی علیه ممالیک مصر خود داری نمود. (رابان چائوما) ضمن عبور از رم بملاقات پاپ نیکلای چهارم رفت. پاپ بیش از پادشاهان به اتحاد نظامی بین حکومت مغول ایران و کشورهای غربی اظهار علاقه کرد.

بین سالهای ۱۲۹۵ و ۱۳۰۴ پادشاه معروفی بنام (غازان خان) که مردی با کفایتی بود بر تخت سلطنت ایران نشست. غازان خان پیروزمندانه به سوریه لشکر کشید درین اردو کشی ارامنه کلیسکيه متعهد شاه مغول بودند.

با فرمانروائی غازان خان بر ایران ، سلسله مغولها سرانجام رنگ و روی ایرانی بخود گرفتند. این پادشاه گرچه از نظر سیاسی طرفدار اتحاد با کشورهای غربی بود با این حال بمذهب اسلام گروید. (غازان خان) وزیر باتدبیر و نابغه ای بمانند رشیدالدین مورخ داشت. این مرد نیرومند تاریخ معتبری که مراتب علمی آن بر همگان ثابت است درباره زندگی چنگیز خان و امرای دیگر مغول بیادگار گذاشته است.

غازان خان بر اهنمائی رشیدالدین وضع کشاورزی ایران را بهبود بخشیده و آثار مشغوم تهاجم مغول را در این زمینه بر طرف ساخت. (غازان خان) از بابیان مغول قلمرو خویش را وادار ساخت تا بدهقانان ایرانی بنظر احترام بنگرند. او خود در این باره چنین میگوید: «میخواهید شمارا آزادتان بگذارم تا دهقان ایرانی را از همه چیز محروم کنید؛ درست فکر کنید اگر برزگر ایرانی گاو و کاشانه خود از دست داد حال شما چگونه خواهد بود؟»

تسلط مغولهای بدوی در ابتدای امر تهدید (مرك اراضی) را به همراه داشت. غازان خان و رشیدالدین به (آباد ساختن اراضی موات) همت گماشتند. بهنگام حمله مغول دهقانان از هول جان پابگر بز نهاده بودند ولی بانشو بقی آن دو بر سر خانه و زندگی غارت زده خویش بازگشته و کار سابق را از سر گرفتند.

غازان خان طرفدار علم و دانش و مرد سیاست پیشه مدبری بود. در پایتخت خود شهر تبریز ، بناهای معظمی از مساجد و مدارس و بیمارستانها بر پا کرد. دوره سلطنت وی مقارن اسکان مغولان در ایران و مسیحیل شدن آنان در بین ایرانیان است. از آن پس مغولان از مرحله اقتصاد شبانی به اقتصاد کشاورزی و عمرانی روی آور شدند.

سلطان الحایتو برادر و جانشین غازان خان از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۶ در ایران

فرمانروائی نمود. الجایتو بهندی به شعائر و آداب ایرانی علاقه داشت که مذهب تشیع را پذیره شد. او نیز مورخ معروف (رشیدالدین) را در مقام وزارت باقی گذاشت. (الجایتو) شهر سلطانیه را پایتخت خود قرار داده و در آنجا بناهای باشکوهی بیادگار گذاشت. ضمناً از نظر کنجکاوی نسبت بمسائل علمی مقرری خاصی برای حوزه‌رسد خانه مراغه تعیین نمود.

گرچه الجایتو مردم مسلمان متعصبی بود، با اینحال بمانند اسلاف خود سیاست اتحاد با دربار فرانسه و انگلستان را تعقیب می نمود، نامه‌های مبادله بین الجایتو و فلپ لوبل هنوز باقی است.

ایران پس از تهاجم مغول نقش بزرگی در رونق بازرگانی عصر ایفاء نمود. سیاحت نامه مارکوپولو که بسال ۱۲۷۲ میلادی از شهرهای تبریز و سلطانیه و هرمز گذشته است شاهد گویائی بر این مدتها است. جهانگرد دیگری نیز بنام اودوریک دو پوردنون بسال ۱۳۲۱ در خط سیر مارکوپولو بر اه افتاد. او نیز درین زمینه با جهانگرد و نیزی همداستان است. اودوریک به اهمیت شهر تبریز پایتخت پادشاهان مغول ایران اشاره کرده و از آن بعنوان مرکز مهم فعالیت بازرگانی جهان نام می برد. از اینقرار یگبار دیگر ایران در میان اروپا و چین و هند نقش تاریخی (امپراطوری واسطه) را ایفاء می نمود.

(ر، گروسه)

(۱۲- تیموریان)

ماجرای چنگیز خان یکبار دیگر بدست تیموریان تجدید شد. موسس سلسله تیموری نیز بمانند چنگیز خان وحشتناکترین دشمن ایران بشمار میرود. ولی جانشینان او بتدریج با تمدن ایران خو گرفته و سرانجام بخدشت آن کمر می بندند. بطوریکه میدانیم چنگیز خان اصلاً مغول ولی (تیمورلنک) TAMERLAN از ترك‌های تركستان یا اگر بهتر بگوئیم از سوی پدرتر کمن و از جانب مادر مغول بود. بهمین جهت خود را وارث چنگیز خان معرفی می نمود، ولی عملاً بعمر سلسله چنگیزیان یا بقایای آن خاتمه داد.

تیمورلنک هنگامی قدم بعرصه تاریخ گذاشت که ماوراء جیحون یعنی میهن وی (بخارا و سمرقند و تركستان شوروی فعلی) در معرض بدترین هرج و مرج‌های فئودالی قرار داشت.

خان بزرگ یعنی پادشاه مغول که از نوادگان چنگیز خان بود در تركستان چین یعنی سینک کیانك فعلی بسر می برد. ولی جز اعمال قدرت صوری کاری از وی ساخته نبود. امام منطقه سمرقند جزو املاک فئودال‌های محلی و بخانواده ایرانی که از نژاد ترك و دارای مذهب مسلمان و دائماً گرفتار مناقشات خانوادگی فئودالی بودند تعلق داشت تیمورلنک خود یکی از این امیران ولی درجسارت و پشتکار سرآمد اقران بود. تیمورلنک بسال ۱۳۵۶ در انر نبوغ نظامی و اعمال سیاست ماکیاوالی موفق شد رقیبان خود را معدوم ساخته و سیادت کشور ماوراء جیحون را برای خود تأمین کند. تیمورلنک بمحض غلبه بر تركستان غربی در صدد فتح ایران برآمد. در این زمان کشور ایران عرصه زد و خوردها و هرج و مرج‌های فئودالی بود از اینرو تیمور باسانی در رسیدن به هدفهای خود موفق شد.

بطوریکه قبلاً گفته شد نوۀ چنگیز خان بنام هلاکو امپراطوری وسیعی بنام
امپراطوری مغول در کشور ایران تأسیس نموده بود. سلسلۀ پادشاهان مغول که سرانجام
کمالا خلق و خوی ایرانی گرفتند از ۱۲۵۶ تا ۱۳۳۴ میلادی بر ایران فرمان راندند. در
این سال سلسله هلاکو منقرض و بجای آن امرای محلی در ایالات بفرمانروایی برخاسته
بودند. این امر اضمت دشمن خونی یکدیگر محسوب میشدند.

بغداد و تبریز یعنی عراق و آذربایجان فعلی در دست خاندانی جلابو و خود جلابری
ها اصلاً مغول بودند. ولی اصفهان و شیراز در دست مظفریان (از تیره ایرانی) بود
بر خراسان و سر بدار نیز امرای ایرانی حکومت میکردند اما هرات و افغانستان مستقیماً
بوسیله سلسله شاهان افغانی کُرت اداره میشد.

حکام محلی در اثر نفاقها و کینه‌های دیرین بکلی از هم جدا افتاده و در اثر
حملة تیمور لنگ يك يك مورد تهاجم قرار گرفته از پای در آمدند بین سالیان
۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ میلادی شهرهای هرات و اصفهان و شیراز و تبریز و بغداد بدست تیمور
لنگ افتاد. ولی اهالی شهرهای مزبور سر بعصیان برداشتند، امیرترکمن از این امر
بر آشفت و فرمان داد بایررحمی تمام آنها را قتل عام کنند. بسال ۱۳۸۷ اصفهان بتصرف
در آمد. امیر فاتح در طول دیوارها يك سری اهرام از جمجمه کشتگان برپاداشت. بنا
بر روایات هفتاد هزار تن قربانی این فاجعه شد.

هرگز چنگیز خان تا این درجه بیرحم نبود ... هر چه بود چنگیز مرد وحشی
بیابان گردی بیش نبود و این خود تاحدی بار گناه جنایات او را سبکتر میکند. ولی تیمور
لنگ مرد مسلمان با سواد بود از اینرو اقدام وی برای قتل و غارت و تخریب مراکز
تمدن ایرانی بی هیچ منطقی قابل پرده پوشی نیست.

آنچه معلوم است فتوحات تیمور بدینجا منتهی نشد. لشکریان تیمور از راه
ایران بروسه جنوبی که در دست سلسله پادشاهان مغول بود پیش راندند. از طرف
دیگر هند شمالی نیز که بدست سلسله پادشاهان مسلمان از نژاد (ترك و افغان)
اداره میشد مورد تهاجم قرار گرفت.

سوریه تحت نفوذ ممالیک مصر و ترکیه عثمانی نیز نتوانستند از آسیب یورشهای امیریرحم ترکمن درامان بمانند. بسال ۱۴۰۲ تیمورلنک در آنکارا سلطان بایزید پادشاه معروف عثمانی را بزنجیر کشید. هر جا که تیمور قدم میگذاشت اعم از سرای واقع در کنار رودولگا، یادهلی و دمشق از وی جز قتل عامهای وحشتبار و انهدام و خرابی اثری بیادگار نمی ماند.

تیمورلنک پسال ۱۴۰۴ درحالی که نقشه تصرف چین را آماده میساخت جان سپرد.

فرزندان این منادی تاراج و آدمکشی نیز که بزرگترین بلاهای تاریخ ایران محسوب میشود، مجذوب تمدن ایران شدند. امپراطوری تیمور نیز بمانند امپراطوری چنگیز بعنوان ارنیه امیر فاتح بین فرزنداناش تقسیم شد. کسانی که ایران غربی را بعنوان سهم الارث دریافت کرده بودند بزودی ستاره اقبالشان افول کرد. ولی یکی از فرزندان صغیری بنام شاهرخ که حکومت ایران شرقی را بارث برده بود قریب نیم قرن (از ۱۴۰۹ تا ۱۴۴۶) بر تخت نشست. شاهرخ شهر هرات را پایتخت خویش قرار داد و حکومت سمرقند را بفرزندش الغ بیك بخشید. در دوره فرمانروائی شاهرخ و الغ بیك نه تنها خرابیهای خراسان و ماوراء جیحون مرمت یافت بلکه این دو منطقه قدم در راه ترقی نهادند.

هرات و سمرقند اقامتگاه شاهرخ و الغ بیك بزودی بصورت مراکز درخشان نهضت ادبی ایران در دوره تیموریان درآمدند. نهضت ادبی مزبور دو خصلت جداگانه داشت. از طرفی ادبیات و هنر ایرانی بخصوص مینیاتور روح تازه ای یافت. این رنسانس موقتی نبود زیرا در قرن بعد (قرن شانزدهم میلادی) راه تبریز و اصفهان پایتختهای سلاطین صفوی را پیش گرفت. از طرف دیگر ادبیات ترك جغتائی، بتقلید از مدلهای ایرانی پی ریزی شد. دانش نیز بمانند ادب شکفتن آغاز کرد.

الغ بیك در سمرقند رسدخانه معروفی بنانهاده و جداول نجومی خاصی که نام وی را جاودان ساخته اند تنظیم و بسادگار گذاشت.

یکی دیگر از پادشاهان مهم سلسله تیموری (حسین بایقرا) است که از ۱۴۶۸ تا ۱۵۰۵ در مرات سلطنت نمود. وزیر وی معروف به علی شیر نوائی و خود دوستدار علم و ادب و سخن سرای فارسی و ترکی بود.

علیشیر و بایقرا، به تشویق و حمایت نقاش نایغه ایرانی «بهزاد» و مورخ نامی ایران «میرخواند» و شاعر معروف عبدالرحمن (جامی) پرداختند. توجه به نام سه مرد مزبور اهمیت تجدید حیات ادبی و هنری ایران را در دوره آخرین پادشاهان سلسله تیموری نشان میدهد.

کمی پس از مرگ (حسین - بایقرا) تیموریان سمرقند بدست خاندان دیگری از نژاد ترک یا (ترکی و مغول) یعنی شیبانیان منقرض گردید. در اینحال پادشاهان بزرگ صفوی استقلال کامل کشور ایران را تأمین نمودند. در عهد پادشاهان صفوی رنسانس هنری با ساختمان کاخها و مساجد و ایجاد میناتورهای عصر کبیر اصفهان باوج عظمت رسید.

(ر - گروسه)

(۱۳- معماری ایران از قرن سیزدهم میلادی به بعد)

در دوره سلطنت سلجوقیان سبك ساختمان مساجد با ایوانهای چهار گانه در ایران مرسوم شد. این سبك بعدها در بنای ساختمانهای معتبر دیگری از قبیل مدارس کاروانسراها، مساجد و استثنائاً در منطقه خراسان در بنای منازل مسكونی بكار رفت. ظاهرأ معماران ایرانی كه از سبك ساختمانی مزبور راضی بنظر میرسیدند از آن پس كار خود را انجام یافته دیده هم خود را مصروف تزئینات عمارات نمودند.

ابتكار جدیدی كه از آن پس در شیوه های ساختمانی بچشم میخورد محدود به آرایش و پیرایش سبك مزبور است. مثلاً شیوه دالان پیچیده مسجد شاه اصفهان چیزی جز آرایش فرعی سبك ساختمانهای دیرین نیست. در دوره صفویه كاخهای بلندی با ستونهای چوبی در اصفهان بنا شد ولی بعلمت كمبود چوب های مناسب و نجاران ماهر این سبك متروك ماند. ساختمان باطاق و گنبد دوباره بصورت سبك ساختمانی ایران بمیدان آمد. از آن پس معماران كشور تزئینات دل انگیز گنبد ها را وظیفه اساسی خود شمر دند. نمای ابنیه دوره سلجوقی آجری و شكل ساختمان آنها از ظاهر هویدا است. آنها فقط در طرز چیدن آجرها و ایجاد فریز های آجری مهارت داشتند. هنگامی كه خط نستعلیق بانرمش خاص آن جای خط كوفی را گرفت محراب ها و حاشیه های اطراف درها را با نوشته هایی از گچ كادی آذین بستند. در شبستان شریفه مسجد جمعه اصفهان كه یادگار دوره سلطنت سلجوقی است موزائيك هایی از گچ سفید، آجر معمولی و سنگ های خاكستری رنگ بچشم میخورد. این تزئینات گچی بایسته كاشی كاری های زیبای معماری دوران پس از سلجوقیان بشمار میرود. رنگ لعابی فقط در اواخر سلطنت سلجوقیان در ابنیه ایرانی ظاهر میگردد. البته رنگ كاشی های آن عصر محدود به رنگ فیروزه ای است.

غیر از رأس مناره‌ها که برای مشخص بودن بروی آن آجرهای لعابی بکار میرفت، قدیمی ترین بناهای کاشی کاری ایران عبارت از «گنبد سرخ» مراغه است که بسال ۱۱۴۷ میلادی ساخته شده است. گرچه معمار بنای مزبور از نظر زیبایی نقطه‌ای چند از گنبد را بکاشی فیروزه فام آراسته است ولی بی گفتگو منظوری از این کار طرح تزئینات رنگین نبوده است. شیوه کاری این موضوع را به ثبوت میرساند. او نیز بمانند اسلاف خویش بایجاد سطوح سایه روشن اکتفا کرده است.

چندی بعد بسال ۱۱۶۸ تزئینات یکی از مقابر دیگر مراغه ترقی سلیقه جدید معماری را آشکارا نشان میدهد. گنبد سرخ جای خود را بتزئینات پوششی که در آن رنگها با استادی تمام در جای مناسبی بکار رفته است میدهد. در اینجا نوشته‌ها و نقش و نگار ساختمانها از کاشی‌های لعابی تشکیل میشود.

در مزار مادر هلاکو واقع در مراغه که بسال ۱۱۹۷ بنا شده و بهمان سبک تزئین گردیده است گویی توری فیروزه فامی بروی بنا کشیده اند.

در انبیه سه گانه قرن ششم هجری (برابر با قرن دوازدهم میلادی) فقط رنگ واحدی بکار میرفت. ولی بسال ۱۲۱۹ در زوزن واقع در خراسان رنگ فیروزه‌ای با رنگ لاجوردین بهم آمیخته است. در پایان سده مزبور بروی قبر غازان خان در حومه تبریز کاشی‌های سپید و سیاه رنگ نیز در تزئین بنا مورد استفاده قرار گرفته است. اینک باید بررسی مقبره سلطان (الاجایتو خدا بنده) که بسال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶ ساخته شده پیردازیم. در اینجا رنگها با مهارت بی سابقه‌ای بکار رفته است. در اینجا از نقش و نگار عالی و دلنشین خبری نیست آنچه قابل توجه است ترکیب عالی تکه‌های رنگ است که به نحو سحر آمیزی کنار هم قرار گرفته اند.

از آن پس بتدریج سراسر سطح خارجی بناها را با کاشی‌های رنگین می‌پوشانده. این وضع بساختن مسجد کبود تبریز در قرن پانزدهم میلادی منجر شد، و در عصر صفوی در ساختمان مسجد شاه اصفهان با وج کمال رسید. گنبد بزرگ مسجد شاه اصفهان

یرفرازبنای با عظمت آن بمانند حباب دزخشانی از عنصر غیر مادی جلوه میکنند .
مسجد شاه اصفهان زیباترین نمونه هنر اسلامی ایران است . باینای مسجد مزبور
هنر کاشی کاری با وج که مال رسیده و از آن پس مرحله انحطاط آن شروع میشود .

دردوره سلطنت صفویه معماری ایران قبای زیبایی دربر کرده ولی درون قبای
مزبور پیکر نحیفی قرار دارد . در اینجهادف معماران از ساختمان بنا نشان دادن هنر
خویش در صنعت تزئین بوده و از آنچه زیر بنا قرار گرفته و بی چشم نمیخورد بکلی غافل
می ماند . در این قبیل بناها نه تنها استحکام بی مورد تردید و یا خلاف قوانین معماری
است ، نه تنها باید هر چند یکبار جامه زیبای لعابی را عوض کرده و از اینراه متحمل
مخارج هنگفتی شد بلکه چون چوب بست هائی با گچ از سمت داخل گنبد را نگهداشته اند
آفت موریا نه چوبهارا متهدم ساخته بوی رانی بنا کمک میکند . بقایای ابنیه زمان شاه عباس
بمراتب ویران تر از ابنیه سلجوقی که پانصدسال کهن تر از آن است بنظر میرسند .

با اینحال سرهم بندی معماری بیدوام بناهای دوره صفوی که پس از ساختمان
برنك آمیزی آن می پرداختند بیست از پیش نقشه و اساس بنارا با تزئینات بغرنج و در
همی از نظر پنهان میدارد . در این زمینه کار بحدی به مبالغه و ابتذال کشیده است که
از ربع قرن پیش ساختمانهای مدرنی که نقشه آن در مجلات معماری اروپائی
چاپ می شود تا این حد مورد پسند معماران ایرانی قرار میگیرد . هنر معماری در
تمام نقاط دنیا بچنین نوساناتی مبتلا است . یعنی هر چند یکبار جنبه استحکام و
موضوع بنا یا نقش و نگار و تزئینات آن بیشتر مورد توجه قرار میگیرد . البته هر يك
از این تحولات دوره بحرانی از سر گذرانده و ظاهرا بناها بتناوب به سادگی محض یا با
نقش و نگار پر پیچ و خمی آراسته میشود .

امروزه در ایران نیز ساختمان عمارات بتون ارمه ، ساختمانهای چند اشکوبه
مراکز برق یاسدهای آبیاری بمانند نقاط دیگر دنیا رائج است . ولی مردم ایران نظر به
توجهی که به گذشته پر افتخار خویش دارند ، کارگاههای موزایک سازی و کاشی

کاری مهمی دائر کرده و چه بسا که ساختمانهای جدید را با ذوق سلیم و بکار بردن رنگهای لعابی آذین می‌بندند .

خدا کند که در جهان ماهر همگین و واحدی حکم فرما شده و مردان هنرمند در بکار بردن آنچه که ذوق و قریحه شان فرمان میدهد آزاد باشند. فقط در این صورت است که جنبه‌های زیبا و مثبت هر سبکی را اخذ و از بکار بردن جنبه‌های منفی و یا حشو و زوائد بی‌جا معاف خواهند بود. در این صورت است که روح سرکش تاسیونالیسم کنونی که عامل تعیین کننده سیاست ها شده است موفق نخواهد شد هنرمند و آثار هنری را بکوره راه انحرافات تعصب آمیز بکشانند .

آ . گوادر

(۱۴- صنعت سفال سازی اسلامی در ایران)

هنر ایران بویژه صنعت سفال سازی آن پس از شکست ساسانیان در نهاوند و تسلط اعراب بر ایران بیش از پیش در معرض نفوذ سبکهای خارجی قرار گرفت. اعراب که با مذهب نو بنیاد و کتاب آسمانی بدون (قرآن) مجهز شده بودند از نظر تجارت و ستوابق سیاسی و اداری بسیار فقیر و بجزرات نمیتوان گفت که فاقد هر نوع سنت هنری بودند. هدف اعراب پیروزی اسلام با حداقل ممکن جنگ و خونریزی و کشتن دنیا بزیر برچم پیامبر بود.

جنبش مزبور در سر راه خود با دیگران تماس یافت ...

از طرق عادی بازرگانی صنایع سفال سازی چین با ایران و بین النهرین راه یافت. از حفاریهای سامرا در بین النهرین هم چنین اصطخر و شوش در ایران ظروف سفالین و چینی مربوط به قرن نهم میلادی بدست آمده. این ظروف دارای استحکام قابل ملاحظه بوده و پیشینیان گمان میکردند که ریختن غذاهای مسموم باعث شکستن این ظرفها میشود. یشم خطائی با رنگهای تند و تیز در کنار ظروف سفالین مزبور کشف شده است. از قرن نهم میلادی به بعد صنایع سفال سازی ایران با فروغ خاصی رونق یافت. سفال ایران با محصولات چین بسیار متفاوت بوده و حفاریات آمریکاییان در منطقه نیشابور این امر را بثبوت رسانیده است.

یکبار دیگر ایران در سده های نهم و دهم و یازدهم میلادی در زمینه هنر و صنایع بمیدان آمد و هنرمندان و صنعتگران بزرگی از معماران، زرگران، پارچه بافان و کوزه گران ایرانی بهر نمائی پرداختند. ذوق تعجب و پرستی و هنری و فرهنگی در دولتهای اسلامی سامانی و زبیری و غزنوی زنده شد. صنعت بدل چینی سبک چین در ایران مورد تقلید قرار گرفت. مصنوعات ایران اگرچه از نظر نوع جنس پیای مصنوعات مشابه

چینی نمیرسید ولی از نظر ظرافت و زیبایی به مراتب بر آن برتری داشت. در آمل وری کارگاههای بررگ کوزه گری برپا شد. تزئینات ظروف مزبور برجسته و یا کنده بود. در قرن دوازدهم میلادی ساختن برخی از ظروف سفالین با نقاشی های رنگی و مینیاتورهای زیبا که هنوز هم از دیدن آن لذت می بریم رائج شد.

کاشان شهر صنعتی ایران در دوره حکومت سلجوقیان از قرن یازدهم تا دوازدهم میلادی محصولات متنوعی از قبیل آفتابه لگن، دوری، لوازم تزئینات شفاف و یا برنگهای کبود لاجوردی بیرون میداد.

صنعت سفال سازی روز بروز تکمیل شده و به اوج شهرت خود میرسید. کارگاههایی که در کاشان ساخته می شد هر جا که مرد دولتمندی اظهار تمایل می نمود نصب می شد. مثلاً وقتی که شهر گران پس از غارت و ویران شدن بدست وحشیان (غز) که از شمال شرق بدان یورش برده بودند در صدد ترسیم خرابی ها بر آمد، کارگران و هنرمندانی از شهر کاشان طلبید تا مهارت و ذوق هنری خود را در صناعت شهر مزبور بکار اندازند. نمونه های جالبی از کارهای آنان بسال ۱۹۴۸ در نمایشگاه صنایع و هنر ایران در موزه Cernuschi بمعرض تماشا گذاشته شد.

ظروف گلی مزبور از نظر باستان شناسی دارای ارزش فوق العاده ای است. زیرا بدوره مشخصی از تاریخ که مقارن با تجدید بنای گران و فرمانروائی سلجوقیان است (۱۲۰۶ تا ۱۲۱۰) تعلق دارد.

ظروف مزبور سالم و دست نخورده، و بسیار درخشان و خیره کننده از درون خمره های بزرگی بیرون آمده. گوئی کسانی آنها را از ترس دستبرد قریب - الوقوع مغولان غارتگر - شمال شرق، بصورت دفینه ای در دل خاک جای داده است.

حمله مغولان و تصرف ایران پس از کشتار وحشیانه ایرانیان بسال ۱۲۲۰ میلادی صورت وقوع بخود گرفت.

پس از نزول بلای مغول، یکبار دیگر صنعتگران ری و کاشان بکار خود

پرداختند. بسیاری از پادشاهان مغول، تحت تأثیر تمدن ایرانی قرار گرفته و بصورت
دوستانه هنر و فرهنگ ایران در آمدند. زیباترین «محراب» هادر عهد سلطنت مغولان
یعنی در قرن چهارم میلادی ساخته شد.

قالی بافی ایران از صنعت سفال سازی آن مشهورتر است. مسلماً صنعت قالی بافی
از ازمینه دیرین تاریخ ایران شروع شده ولی قدیمترین نمونه هایی که فعلاً در دست
است مربوط بدوره ساسانیان (۲۵۰ تا ۶۳۱ میلادی) است.

قالی همواره یکی از کالاهای صادراتی ایران بوده و از این رو شهرت جهانی گیر
یافته است. کمینه ترین فرش های ایرانی مربوط بقرن پانزدهم میلادی است. نقاشان قرن
پانزدهم Quattrocento ایتالیایی بخصوصی نقاشان زن و نیز که با ایران مر اوده داشتند
قطعاتی از نقشه های آن را در آثار خود تقلید کرده اند.

قالی هایی که در تابلوهای نقاشان مزبور دیده میشود دارای نقش هندسی
منظم است. ولی با توجه به علاقه مفرط ایرانیان نسبت به گل و بلبل انعکاس و تصاویر
آنها در قالیه های ایران جای هیچگونه تردید و شبهه نیست.

قدیمترین قالی ایرانی طاکسیون فرانسه متعلق به موزه هنرهای تزئینی و دارای
زمینه سرمه و نقش هندسی است. بی گفتگو این قالی در قرن پانزدهم میلادی بافته
شده است.

یک قطعه دیگر قالی ایرانی نیز که تاریخ بافت آن قرن شانزدهم میلادی و درخشانترین
دوره صنعت بافندگی ایران است بموزه لوور تعلق دارد این فرش گرانها زینت بخش
غرفه صنایع اسلامی و بنام قالی (آ بهمانت) معروف است. برای اینکه تصویری از
صنعت و هنر بی همتای قالی بافی ایران داشته باشیم تماشای این دو قطعه فرش زیبا و
گرانها ضروری است.

(ای. ا. هودار)

(۱۵ - نقاشی ایران)

استعداد هنری ایرانیان در طی قرون و اعصار در هنر نقاشی جلوه گر بوده ولی قدیمترین نمونه نقاشی ایرانی که امروزه در دست است در خارج از حدود جغرافیای سیاسی امروزی ایران یعنی در (قصیر عمره) واقع در صحرای شام و سامره قرار دارد. این نمونه‌ها مربوط به قرن هشتم و نهم میلادی و خود نقش‌های زیبای دیواری است. با اینکه در نمونه‌های فوق اثری از نفوذ هنر یونان نیز به چشم می‌خورد با این حال از حیث ظرافت و ذوق تزئینی ایرانیان از رنگهای ساده و بار سرشار است. نقش‌های مزبور نقشه‌های آزاد و دور از تکلف را آلیسم بوده و با تقلید طبیعت که در بین نقاشان رومی رایج بود بسیار متفاوت است.

تصاویر متعددی از نقاشی کتابهای مکتب بغداد از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی بر جای مانده است. تصاویر کتب (افسانه‌های بیدبای) و ترجمه عربی Dioscoride و مقامات حریری از این قبیل اند. در اینجا صورت اشخاص معمولاً بزرگ ولی قدشان نسبتاً کوتاه بوده و با خط مشخصی از زمینه مجزا است. میزانسن بیشتر جنبه خیالی و شماتیک دارد رنگهایی که بکار رفته معدود ولی هماهنگی بین آنها بمانند بدل چینی‌های ری بسیار عالی و غیر منتظره است.

در دوره تحول تاریخی سده‌های چهاردهم و پانزدهم میلادی در کتابی مربوط به (توصیف حیوانات) و (تشریح جهان) نفوذ هنر چینی در ترسیم آب و درختان و کوهسار مشهود است. از این پس به مناظر تکلف بسیاری قائل می‌شوند.

دیگر هنر نقاشی به مرکز بغداد یعنی کانون اولیه ایرانی خود محدود نمی‌ماند. شهر تبریز در غرب و بغدادها در شرق بصورت مراکز هنر نقاشی ایران در می‌آیند. شاهکارهای ادبی بخصوص آنها که مثل حماسه (شاهنامه) جنبه ملی دارند بتصاویر

0-289-1240

- زیبایی مزین می شود. در مجموعه آثار هنری موزه لوور، هم چنین در شعبه کتابهای خطی کتابخانه ملی پاریس، نمونه های زیبایی از آثار دوره شکوفان بعدی نقاشی به چشم می خورد.

بین سالهای ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ میلادی، یعنی در پهنه های اوج و ترقی نقاشی ایران به پیچ و خم اثر نفوذهای خارجی در آن دیده نمی شود.

ایران دلنشین ترین، پاک ترین و صمیمی ترین احساسات و تمنیات روح خویش را (در گنجینه هنر نقاشی جهانی بودیعه نهاده است. نقاشان میناتور ساز ایران با مهر و فروتنی و شوق و شور پاک و بی شائبه ای دنیای هستی را از اذخوره ها و گلها و درختان و جانداران و افراد بشر در تمام اوضاع و احوال آن جلوه گر ساخته و دست بدست هنرمندان دیگر در آثار هنری مختلف از قالی و ظروف سفالین و بدل چینی های خوش رنگ فروغ دیده نواز و ابدی مشخصه روح ایرانی را منعکس ساخته اند.

- هرگز اهالی مغرب زمین آنچنانکه باید و شاید نمیتوانند به ارزش واقعی نقاشی ایران پی برند، زیرا مغرب زمین همه چیز را فدای سایه روشن فرم موضوعات میکند. امپرسیونیست ها نیز با توجه باینکه از محیط تخیلی و غیر واقع ولی در حاشان و یکدست ایران که شبیه قطعه درشت و زیبای الماس فروزان است بدور اند، نمیتوانند به ارزش واقعی آثار هنری نقاشان ایرانی پی برند. ولی سی و چهار سال است که نقاشان فرانسوی راه پی بردن با ارزش واقعی هنر نقاشی ایرانی قرن شانزدهم را شناخته اند. ماتیس، بونار و نقاشان دیگر جنبه شادی بخش رنگ ها را بخودی خود آشکار نموده و به تجرید آن از شیئی خارجی میکوشند. براك لطف و زیبایی خاص سطوح گسترده را که مدتها در بوته فراموشی افتاده بود از نوب خاطر می آورد. اینجا اثر هنری نقاشی نو فدای قانون مناظر و مزایای خطی یا پرسپکتیو فضائی نمیگردد. نقاشان نو آور اروپا بطور کلی اخیراً بعمل نقاشی واقعی که مطلقاً از خطای باصره در امان است دروی

آور گردیده و به نقش عینی و تنزل آمیز و آزادی چون هنر موسیقی دل بسته اند .

اینك شمه ای درباره مینیاتور ایرانی اواخر سلطنت تیموریان و یا دوره فرمان-روائی صفویان در قرن شانزدهم میلادی سخن گوئیم . این مینیاتورها سمفونی-هایی از رنگهای گوناگون است که در بسیاری از حالات بطور اختیاری و دلخواه انتخاب شده اند . مثلاً اسب سوار کاران غالباً برنگ گلی یا رنگ گل گاوزبان ترسیم ولی در هر حال رنگها باهم آهنگی معجز آسا و سادگی درخشانی کنار هم چیده شده و دارای جلوه ای و رای عالم سفلی است . البته در بسیاری از مینیاتورها قانون مناظر و مرایای (مقدس) را زیر پا گذاشته اند . پرسپکتیو نقاشی اروپائی را غالباً بصورت پرسپکتیو علمی قالب میزنند ولی نمیتوان منکر شد که در واقع امر این پرسپکتیو نیز همانند پرسپکتیو چینی موضوع نسبی و کاملاً مشروطی است . در مینیاتورهای ایرانی در مجلسی اگر بنقش قالی که کسانی روی آن نشسته اند برخوردیم ، این قالی بصورت مستطیل کامل بوده و در سمت افق اطراف آن متقارب نیستند ، گویی قالی را دقیقاً از بالا بپایین می نگرند . البته اجداد هنرمند ماهر گز چنین کاری نمیکردند ولی نمیتوان منکر شد که شکل مستطیل کامل آرامش خاصی به ترکیب هنری - تابلو می بخشد .

(بهزاد) برجسته ترین مینیاتور سازان ایرانی قرن مزبور است ..

این هنرمند بزرگ بسال ۱۴۴۰ در هرات متولد شده و در حدود ۱۵۳۳ میلادی در گذشت .

آثار واقعاً عالی او بحدی کمیاب است که نمیتوان درباره سبك نقاشی وی نظر مشخصی داد . آثار دوره جوانی بهزاد ظاهراً تقلید از کار گذشتگان است . قهرمانان کمی خشن و بصورت نامنظمی در ترکیب تابلو دور و نزدیک قرار گرفته و به نقاشی های شطرنجی هنر تزئینی دوره ساسانی شباهت دارد . ولی سیمای قهرمانان باظرافت و روح بشردوستی خاصی ترسیم شده است . در دوره ای که استادان نقاشی

کتابخانه از وضاعماله برتیش موزوم - لندن قرن ۱۷

غرب بناچار مضمون یارنك را فدای یكدیگر می نمودند نقاشان ایرانی بامهارت تمام تصاویر جاندار و دقیقی را با رنگهای اصیل درهم آمیخته‌اند.

بهزاد درسایه مهارت داستادی خویش مکتب خود را باوج شهرت رسانید. شاگرد او موسوم به سلطان محمد نیز که دست کمی از استاد نداشت تعداد زیادی مینیاتورهای عالی از خود بیادگار گذاشته است. نظر اجمالی به آثار سلطان محمد نشان میدهد که این هنرمند ایرانی نقاش چیره دستی بوده است. پس از سلطان محمد نوبت هنر نمایی به ترتیب به میرک و رضای عباسی رسید. رضای عباسی در ترسیم خطوط منحنی و نوشتن رقعہ‌های ظریف و بدولانی داشت.

کوشش در زمینه ظرافت و ریزه کاریهای مبالغه آمیزیکی از نشانه‌های انحطاط هنر ایران بشمار میرود. انحطاط مزبور در قرن هیجدهم میلادی با تقلید ناشیانه و ناهنجار از مدلهای اروپائی بعد اعلای خویش رسید. امارد هندوستان، از دوره حکومت مغولها و اوایل قرن هفدهم میلادی سنت هنری ایران با استفاده منطقی از سبک اروپائی غنی تر گردید. نقاشان هندی مدلهای درخشان و درعین حال ظریفی از مناظر دوردست و تصاویر محیط بیادگار گذاشتند اگر آثار دوره رونق نقاشی ایران را در کنار آثار هنرمندان مصر و ترکیه قرار دهیم در اینصورت پی میبریم که ایران تاجچه حد بر هنر عالی اسلام نفوذ و تسلط داشته است.

آیا میتوان هنر ایران را واسطه‌ای بین هنر غرب و شرق دور دانست؟ پاسخ این سؤال را قبلاً دادیم. سنت نقاشی اروپائی (خطای باصره) در برابر نقاشی چینی که نسبت بقواعد مناظر و مرایا و سایه‌ها بیگانه است قرار دارد. با اینحال نقاشی چینی با نقاشی ایرانی، زمین نا آسمان فرق دارد. نقاش چینی خود را از نظر مادی در برابر طبیعت بسیار ناچیز می بیند. از اینرو میکوشد تا از راه معنی و روح بر آن دست یابد و درست بهمین علت تخیلات تماشا کننده را بسوی آسمانها، آنطرف کوههای عظیم و ابدی و فضاها، بی پایان می کشاند. اما نقاش ایرانی از احساس اینکه در دنیای مناسبی مقام دارد دلخوش است و باختیار خویش از سراسر دنیا فقط فضای محدود

اطراف خویش را در نظر میگیرد . دورترین اشیاء تا بلوی نقاشی ایرانی چندمتریش از وی دور نیست . از اینرو نظرا دعائی (وانکوی) را که میگوید :

« درختان دور دست فاقد برگ و مردان دور دست فاقد چشم اند » رد میکند .

نقاش ایرانی میداند که این جزئیات وجود دارند از اینرو آنها را با دقت نظر خاصی

ترسیم میکند. نقاش ایرانی تفسیرکنندهٔ رؤیای نقاشان معاصرهاست : او دنیا را به چشم

کودکان یعنی روشن بینانه ترین طرزها می نگرد

(ژان بوهو)

فصل هفتم

از صفویه تا پهلوی

۱ - سلسله صفویه

در سال ۱۳۷۸ بهنگام حمله تیمورلنک دو سلسله از پادشاهان ترکمن در شمال غرب ایران فرمان میرانند. قراقویونلوها (گوسپند سیاهان) آذربایجان و آق قویونلوها (گوسپند سپیدان) منطقه دیار بکر را تحت تسلط خویش داشتند. برپرچم آن دو سلسله، گوسفند سیاه و سفیدی نقش شده بود.

قراقویونلوها ایالات فارس و کرمان را ضمیمه آذربایجان نموده و سیادت ایران غربی را برای خد تأمین نمودند. قراقویونلوها که خود از شیعیان پر حرارت بودند پس از سقوط بدست پادشاهان آق قویونلو زمینه را برای روی کار آمدن صفویه فراهم ساختند. چهارمین پادشاه سپید گوسفندان معروف به اوزون حسن که داماد یکی از آخرین امپراطوران یونان بود با دمنستان و بین النهرین و ایران دست یافت. آنگاه با پشتیبانی و نیزی ها به بارزه با ترکها پرداخت. ولی پس از چشیدن ضرباتی از آنها از این امر منصرف شد. مبارزه ایران با ترکها و برقراری مناسبات با اروپا در دوره سلطنت جانشینان پرورزند آق قویونلوها یعنی پادشاهان صفوی بعد اعلی رسید.

صفویها از چه تباری بودند؟ مرد مقدس و محترمی بنام شیخ صفی الدین که خود

را از اعقاب موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان میدانست در قرن چهاردهم هجری در گذشت .
 اولاد وی یعنی رؤسای خانواده صفوی در قرن پانزدهم میلادی در شهر اردبیل
 واقع در آذربایجان بسر می بردند و پادشاهان وقت یعنی تیه و رانگ و اوزون حسن مقدم
 آنانرا گرامی میداشتند ؛ یکی از آنان بنام (حیدر) با دختر اوزون حسن که از زن
 یونانی او بنام (وسپینا) بود ازدواج کرد ؛ شاه اسماعیل نمره این ازدواج بود و باین
 ترتیب در گهای وی خون پیامبر اسلام و پادشاه ترکمن و امپراطور یونان جریان
 داشت . پدر (حیدر) در اثر شورش در شهر (شیروان) کشته شد . (حیدر) بشهر مزبور
 حمله برد ولی خود نیز بقتل رسیده و جزو شهداء محسوب شدند و زاری بصورت مکان
 مقدس و زیارتگاه مردم در آمد . برادران اسماعیل نیز یکی پس از دیگری بوضع
 فجیعی در گذشتند و اسماعیل را یکه تنها گذاشتند .

در اینحال هفت قبیله متفقاً بیاری وی برخاستند . هیئتی که باین ترتیب
 تشکیل شد بنام قزلباش ها «عمامه سرخان» معروف گشت . از میان قزلباشها بعدها
 دو خاندان افشار و قاجار بسطانت رسیدند .

شاه اسماعیل مریدان زیادی بدور خود جمع کرد . نخست شهر باکو و سپس
 شماخی را بتصرف خویش در آورد ، پادشاه آق قویونلو را شکست داده و بر تبریز
 دست یافت و بسال ۹۵۲ خود را پادشاه ایران خواند . آنگاه بمناطق دیگر
 قلمرو آق قویونلوها تاخته موصل و بغداد و سپس دیار بکو را ضمیمه خاک
 خود ساخت .

در این احوال روزبکها تحت رهبری شیبانی خان بخراسان تاختند . شاه اسماعیل
 بسال ۹۵۱ او زبکهارا درهم شکسته و شهرهای بلخ و هرات را بتصرف خویش در آورد
 باین ترتیب بر سراسر ایران از جیحون تا فرات مسلط گشت .

در این هنگام ترکهای سنی مذهب ، از پیشرفت شیعیان دچار وحشت شده و
 آتش جنگ برافروختند . سلطان سلیم هزاران فرد شیعه را که در قلمرو وی بسر می بردند

همای و همایون ارمییا بوره‌های اواسط قرن ۱۵ میلادی
(موره مهرهای ر سای پارس)

شاه) که شاه عباس را از توقعات بی بجای قزلباشها فارغ میساخت بدست برادران شرلی انجام گرفت. بسال ۱۶۰۲ شاه عباس به ترکها حمله برد و در حوالی دریاچه ارومیه شکست سختی بدانان وارد ساخت. بیک ضربت ایالات غربی کشور ایران دوباره بتصرف شاه عباس درآمد از آن پس شاه عباس شروع بیک سلسله اصلاحات اجتماعی نمود و با فرمانروایان اروپا روابط سیاسی برقرار کرد. براهنمایی شاه عباس شبکه راههای کشور ساخته شد و پایتخت از قزوین به اصفهان واقع در مرکز کشور انتقال یافت.

شاه عباس عده ای از ارامنه را به اصفهان کوچانید و اروپائیان را به پایتخت ایران جلب و شهر مشهد را بصورت زیارتگاه ملی ایرانیان در آورد. شاه عباس با استفاده از پشتیبانی انگلیسها برتقالیه اراکه از یک قرن پیش در خلیج فارس رخنه کرده بودند درهم شکست. از آن پس خلیج فارس بصورت میدان مبارزه تجارتنی انگلیس و هلند درآمد. شاه عباس پس از ۴۲ سال سلطنت و رساندن ایران باوج عظمت بسال ۱۶۲۹ درگذشت.

انحطاط صفویه را تا حد زیادی میتوان بتر بیت زنانه شاهزادگان صفوی که گرفتار محیط محدود و حرم سرا بودند نسبت داد. غالب شاهزادگان از نظر احتیاط برای جلوگیری از عصیان احتمالی بدست جلاد سپرده میشدند. جانشینان شاه عباس از یکسو مجبور بمبارزه باترکمنها در خراسان و از سوی دیگر مجبور بجلوگیری از حمله مغولهای هند بافغانستان بودند. در نیمه دوم قرن هفدهم میلادی شاه سلیمان صفوی قریب سی سال بر ایران فرمان رانید. این پادشاه روئین روابط سیاسی با اروپا را مستحکم تر ساخت و سه رالکسی پدربطرکبیر و فزستادگان انگلیس و هلند را در اصفهان بحضور پذیرفت. در این موقع هیئت های فرانسوی باصفهان راه یافت و جهانگردان بزرگ فرانسه کتابها در شرح سیاحت خود در ایران رشته تالیف در آوردند.

در اواخر قرن هفدهم شاه سلطان حسین زبر نفوذ مطلق روحانیون شیعه بر تخت نشست. باسختگیری باهل تسنن مردم افغانستان را بخود شورانید. افغانها قندهار

را از چنگ حکام شاه ایران در آورده‌اند. در این میان قبیله غلزاری بر دیگران سمت رهبری داشت.

یکی از رؤسای قبیله مزبور بنام میر ویس با جلب اعتماد شاه مقدمات شورش خائنه‌ای را فراهم ساخت، و زیر پرچم مستقل افغانستان سر به عصیان برداشت. دو ارتش ایران بکلی تار و مار شد (۱۷۱۱ تا ۱۷۱۵ میلادی) قبائل دیگر افغانی نیز سرکشی آغاز نهادند. این جریان به چیزی جز شورش سنی‌ها علیه شیعیان قابل تعبیر نبود. پس از يك سلسله اقدامات مهیاجانانه ایرانیان در مشرق اصفهان بدست محمود غلزاری شکست خوردند. کمی بعد افغانها بایتخت ایران را نیز تصرف در آوردند (۱۷۲۲).

بطور کلی در عرض مدت متجاوز از دو قرن، یازده پادشاه از سلسله صفوی بر ایران فرمان راندند. سه تن از آنان که واقعاً پادشاهان بزرگی بودند وحدت کشور را تأمین و مذهب تشیع را بصورت مذهب ملی ایران در آورده مناسبات سیاسی محکمی بین ایران و اروپا برقرار کردند.

(هـ - ماسه)

(۲ - ادبیات ایران از قرن چهاردهم میلادی)

در سده های چهاردهم و پانزدهم نیز بمانند قرن سیزدهم میلادی ادبیات ایرانی بصورت آثار تاریخی و شعر جلوه گر میشود . تمایلات اخلاقی و پند و اندرزهایی که سیاقاً بسته گریخته در نظم و نثر به چشم میخورد این بار بصورت رسالات مستقلى برشته تالیف در می آید . از اینرو لازمست نظری اجمالی باین سه رشته ادبی بیفکنیم .

تاریخ که در قرن سیزدهم میلادی جلوه خاصی داشت اهمیت سابق خود را حفظ کرد . منتها تاریخ نویسان این عصر که غالباً شاگردان وفادار (و صاف) بشمار میروند مدارك و اسناد گرانبهائی را که ارائه میدهند در لفاف بازی با کلمات و سجع و قافیه می پوشانند . مورخ سلسله تیموری از آن جمله است . پیش از این حمداله قزوینی (مستوفی) به تقلید از معلم خویش رشیدالدین فضل اله کتاب تاریخ عمومی مختصر عالم از خلفت آدم تا دوره زندگی خویش تألیف کرد . فصول آخرین کتاب واقعاً جالب است . مؤلف در مقدمه کتاب مزبور خود را خوشه چین خرمن دانشمندان سلف معرفی کرده و اظهار میدارد که در صد تلخیص نوشته دیگران است اگر خلاصه تر بگوئیم حمداله مستوفی تاریخ را بزبان ساده و قابل فهم عامه مردم نوشته و همین رویه را در تالیف رساله ای درباره نجوم و جغرافیا نیز بکار بسته است . حمداله مستوفی خلاصه آثار مهم عربی را در دسترس ایرانیان می گذاشت و باین ترتیب خدمت شایسته ای برای هم وطنان خویش انجام میداد . زیرا ایرانیان در این دوره دیگر بازبان عرب که سیادت خویش را در آسیا از دست داده بود آشنائی زیادی نداشتند . نویسنده مزبور که از تالیف کتابهای (دست دوم) ناراضی بنظر میرسید در صدد نگارش اثر بزرگی به آمد هدف او آن بود که (کتاب شاهنامه فردوسی) را با افزودن ۷۵۰۰ بیت تکمیل و وقایع تاریخ اعراب و ایرانیان و مغولان را برشته نظم در آورد .

(حافظ و سعدی شعرای بزرگ ایران) اثر محمد قاسم اوایل قرن ۱۷
(موزه جواهرتوسکی کراکوی لهستان)

قسمتی از این کتاب که مربوط بدوره تسلط مغول‌ها است واقعاً خالب و قابل ترجمه و انتشار بزبانهای اروپایی است .

عده زیادی از تاریخ نویسان این عصر مرحله خاصی از تاریخ را برگزیدند . عبدالرزاق مورخ تیموریان از آنجمله است . برخی دیگر از مورخین نیز بشرح و وصف وقایع یکی از ایالات اکتفا نمودند . اما سه تن از تاریخ نویسان این دوره از مورخ بزرگ رشیدالدین سر مشق گرفته و به تالیف و تدوین تاریخ عمومی همت گماشتند . ولی تالیفات آنها غالباً به سبک انشاء پیچیده و مغلق و بشیوه (وصاف) نگاشته شده است : در این زمینه میتوان از (میرخواند) نام برد . کتاب تاریخ (میرخواند) بخصوص قسمتی از آن که مربوط بحوادث و وقایع تاریخی اواخر سلطنت تیموریان است تا کنون چنانکه شاید باید مورد توجه قرار نگرفته است .

مورخین مربوط رشاق سخن بردازی و شیفته علوم معانی بیان اند . ازینرو بهنگام فرصت، هریک از آنها بشکل گیرا می در بلاه غرور و کبر بای خاکیان، ناپایداری دولت، و لزوم تسلی خاطر با سر بردن در بحر تفکرات و غیره داد سخن میدهند . باین ترتیب حتی مورخین این دوره نیز از داخل کردن مطالب اخلاقی در اثر علمی خویش ابا ندارند . عده ای از نویسندگان قرن پانزدهم میلادی رسالات و کتابهایی صرفاً اخلاقی برشته تالیف در آوردند . در ادبیات پارسی این کتابها همان ارزشی را که آثار اخلاقی در قرن هفدهم میلادی در فرانسه داشت دارا بوده است . پیشرو مکتب نویسندگان اخلاقی ایران خواجه نصیرالدین طوسی است . نصیرالدین یکی از نیرومندترین روشنفکران ایران بشمار میرود . او نیز همانند فردوسی بر نبوغ و نظام الملک سیاستمدار و غزالی عالم دین در طوس بدنیا آمد . خواجه نصیرالدین منجمی شهر و نویسنده ای عالیه قدر بود . وقتی که هلاکو نوه چنگیز خان در صدد تسخیر مرکز خلافت بغداد در آمداد و رهبری فکری مغولان را بر عهده گرفت بهنگام وزارت خوش امور کشوری و شخصی را با دقت نظر خاصی انجام میداد . رسدخانه معروفی بنانهاد و کتابهای متعددی در زمینه پزشکی ، فیزیک ، هیئت و ستاره شناسی و بالاخره الهیات مذهب شیعه برشته تالیف

در آورد. از نظر ادبی خواجه نصیرالدین مؤلف نخستین رساله اخلاقی بزبان فارسی است. این رساله با انشاء ساده و روان و دقیقی نوشته شده و مبنای آن ایرانی و یونانی است. در رساله دیگری خواجه نصیرالدین الهامات عرفانی را با اصول اخلاقی درهم آمیخته است.

این وضع در آثار او عده ای از شعرای قرن چهاردهم و پانزدهم میلادی نیز مشهور است. در اینجا طبعاً نمیتوان از معرفتی یکی از اصیل ترین پیشوایان این شیوه خود داری نمود. منظور ما نزاری عارف غزلسرای نامی و همان در حفظ شهرت است. البته همانوردی حافظ عنوان کوچکی نیست. خواجهوی کرمانی نیز از غزلسرایان نامی و دارای پنج چکامه مفصل مشحون از الهامات تخیلی اخلاقی و عرفانی است. حافظ قسمتی از غزلیات خود را از خواجهوی کرمانی اقتباس و با نبوغ خاصی در لباس مبدل عرصه داشته است. شاه نعمت الله (ولی) عارف به تمام معنی و موسس یکی از سلسله های درویشان بوده و پس از مرگ چون مرد مقدسی مورد ستایش قرار گرفت. این گوینده پرشور از خود آثار نظم پرشور و عمیقی باقی گذاشته است. از میان غزلسرایان این دوره هرگز کسی بهای حافظ شیرازی نمیرسد: حافظ مردی دانشمند و ادیب و عالم الهیات و با آثار پیشینیان بخوبی آشنا بود. حافظ همواره در میان دودربای الهامات عشقی و عرفانی متردد بود. از این رو کلمات موزون و مصطلاح را با استادی بی مانند انتخاب و در غزلیات نغز خویش بکار برده است. حافظ تغزل ایران را بعد از اعلای کمال رسانید. آثار منظوم وی جزو دسته انگشت شماری است که به (غزلیات خالص) می توان تعبیر نمود. هموطنان حافظ از بدو امر در برابر نبوغ وی سر تعظیم فرود آوردند. جامی ادیب بزرگ ایرانی قریب صد سال پس از مرگ حافظ چنین می نویسد: «نمونه شاعر واقعی حافظ است، اشعار او اکثراً لذت بخش و لطیف و طبعاً شاعرانه بوده و رخی از آنها دارای جنبه معجز آساست... در اشعار حافظ اثر از کلام صعب و چشم نمینخورد و درست به همین مناسبت او را بنام لسان الغیب می نامند».

علاوه بر شعرای نام برده که غالباً کوشش آنها وقف عبور از حصار دنیای مادی

بوده عده‌ای از هنرمندان شیفتهٔ ادب و یا شاعران درباری درجهٔ دوم نیز بر ننگی و ایجاد آثار هنری ادامه میدادند. شاعران مدیحه سرای مهم این عصر عبارتند از سلمان اهل ساوه (سلمان ساوجی) که در عین حال مؤلف دو درمان منظوم بشمار میرود. سلمان ساوجی در نکته سنجی و ریزه کاری هنری دقت نظر خاصی دارد. ازینرو شاید بتوان اورا یکی از پیشوایان «هنر برای هنر» دانست. امیر خسرو به پیروی از شعرای بزرگ حماسی و غزلسرای قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی بر شد و توسعهٔ زبان فارسی در کشور هند کمک شایسته‌ای کرد.

عنصر جدیدی نیز در این عصر وارد شعر و ادب شد، و آن رآلیسم بود. عین‌الزکانی منتقد و فکاهی نویس کو بنده زمان، یکی از اصیل ترین نویسندگان رآلیست ایرانی است. نام جامی با آغاز قرن پانزدهم میلادی و پیدایش ادبیات کلاسیک خاص ایران توأم است. جامی بعد از نویسندگان بزرگ پیشماری قدم بصحنه گذاشت و وضع وی در ادبیات ایران از هر نظر بمانند. وضع ولتر در ادبیات فرانسه است.

شباهت ولتر و جامی بیش از هر چیز در قدرت بیان این دو و در روانی نظم و نشی آنهاست، جامی به نیروی احساسات عمیق مذهبی و عرفانی در برابر خویش قرار میگیرد و این خود آثار وی را جاندارتر میسازد. مسلماً در همهٔ موارد آثار وی اصیل و ابتکاری نیست ولی این هنرمند دانشمند خاطرهٔ بهترین نویسندگان دورهٔ اسلامی را در ذهن انسان بیدار میکند.

پس از جامی در صحنهٔ شعر و ادب ایران بصددها شاعر شوخ طبع و نثر نویس ماهر بر میخوریم. ولی همه اینها مقلدان پروا قرص و صاف بشمار میروند. در قرن شانزدهم میلادی تحت نفوذ روحانیون مذهبی و رواج تشیع آثار فراوانی در زمینهٔ الهیات و شرایع تالیف شد. در اواخر قرن هیجدهم میلادی نیز نوع ادب خاصی بمیدان آمد و آن (درام مذهبی) بود که شرح موضوع و لطف آن در جای خود خواهد آمد.

(ه. حماسه)

(۲) - جهانگردی در ایران در سده هفدهم میلادی

ما فرانسویان که عادت داریم همواره شوخی معروف (مونتهسکیو) را تکرار کرده و بگوئیم: «چگونه میتوان ایرانی بود؟!» تصور میکنیم که تا قرن نوزدهم میلادی ایران برای مردم مغرب زمین کشور کاملاً ناشناخته‌ای بوده است. در صورتیکه واقعیت جز این است. برای تألیف تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه انسان بناچار نمیتواند شهادت‌های عینی اروپائیان را که اذین کشور دیدن کرده‌اند نادیده گیرد. در آن زمان دیدار کشورهای دوردست با وضع امروز فرق اساسی داشت، هر کس که تصمیم بر این مهم میگرفت سالیان دراز در کشور مورد نظر بسر برده و هم گام با کاروانیان بومی اوقات خود را صرف سیر و سیاحت می نمود. بهر گوشه‌ای سری میزد و تنها بدیدن مراکزی که امروزه آمادۀ پذیرائی از جهانگردان است اکتفا نمی نمود. مأمورین سیاسی که برای مذاکره و یا عقد معاهدات تجارتي یا اتحاد نظامی بکشور ایران رهسپار می شدند، بازرگانانی که در جستجوی بازاری فروش پر رونق و سودآور رنج سفر بر خویش تحمل می نمودند، بالاخره هیئت‌های مبلغین که از روح بردباری و گذشت ایرانیان باخبر شده و برای تبلیغات مذهبی بدان کشوره روی می‌آوردند بالاخره سیاحانی که عشق جهانگردی آنها را بچهار گوشه عالم می کشانید هر یک اطلاعات جالب و پرازپشی از وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور ایران به ارمان می‌آوردند. تنوع گزارشات اشخاص مزبور امر تطبیق و بررسی و انتخاب صحیح از سقیم را آسان تر می‌سازد. عده ای از نویسندگان سیاحت نامه‌ها چیز تازه‌ای از ایران گزارش نداده اند. زیرا آنها کسانی بوده‌اند که بجز آنچه در کتابها خوانده بودند چشم دیدن تازه گیهارنداشتند. عده دیگر فقط موضوعات مورد علاقه خویش را با دقت

دو دستگاه آهنگر - موزه هنرهای زیبای بوستون ۱۴۶۷

نظر نگریسته و از مسائل سیاست بین‌المللی تاجزئیات زندگی روزمره مطالبی از خود باقی گذاشته‌اند. ولی رویه مرفته مجموعه آثار سیاحان و مسافری که از ایران دیدن کرده‌اند یکی از رشته‌های غنی و لذت بخش ادبیات ما را تشکیل میدهد.

یادداشت‌های جهانگردان اروپایی قسمت عمده مطالب تاریخ ایران را تشکیل میدهد. در آن میان گاهی انسان با سیمای برادران شرلی مثلاً آنتونی که از طرف کنت اسکس برای جلب نظر شاه و عقد اتحاد بین پادشاهان اروپا و شاه ایران علیه دولت عثمانی فرستاده شده بود مصافح میشود. برادر آنتونی موسوم به ربرت شرلی یک نفر کارشناس نظامی است که نبوغ خود را در خدمت ارتش ایران میگذارد. این شخص بعدی اعتماد شاه عباس را جلب میکند که از طرف وی بعنوان سفیر ایران بارو پسا اعزام میشود. در استوار نامه سفیر مزبور چنین نوشته شده است.

«بتمام شما، پادشاهانی که به عیسی مسیح اعتقاد دارید، بدانید هم ایمن نجیب زاده است که باعث ایجاد دوستی بین شماها و من شده است. مقام او در پیشگاه من بدینتر اراست: از هنگامی که قدم بکشور ما گذاشته با ما بر سر یک سفره نشسته و از یک

دوری با هم غذا خورده است. ما بمانند و برادریم که از جام واحدی نوشیده ایم.» سفیر فوق‌العاده مزبور کاری جز این که اعضای ایرانی سفارت را به دربارهای اروپا معرفی کند انجام نداد. بسیاری از اعضای ایرانی سفارت در اروپا ماندگار شدند. از آنجمله است (اروج بیگ) یکی از اکراد ایرانی که به آئین مسیحیت گرویده و بنام دون جوان ایرانی معروف شد. اروج بیگ اطلاعات جالبی از وضع کشور و سفارت خانه ایران باقی گذاشته است. چند سال بعد ربرت شرلی از طرف شاه ایران مأمور

در بارانگلستان شد. این مرد سه بار از ایران بارو پرافت. و در نتیجه همین مرادوات جزیره هرمز با عملیات نظامی مشترک ارتش ایران و نیروی دریایی (کمپانی انگلیسی هند) از تصرف برتقالیه اخراج شد. در نتیجه این همکاری بر قدرت استعماری انگلستان در شرق افزوده می شد. ولی باید اذعان داشت که روابط ایران و اروپا در این دوره فقط جنبه اتحاد و دزد گذر حاصل از منافع با حیثیت آنی دو کشور

را نداشت .

یکی دیگر از سیاحانی که در دوره صفویه از ایران دیدن کرده است شوالیه رومی (پیترو دلا والا) است . این مرد مطلع و دانشمند و فقیه به اشتیاق دیدار اماکن مقدسه بیت المقدس برآه افتاد و پس از دیدار اورشلیم عازم دمشق و سپس حلب و بغداد گردید . در بغداد با دختر جوانی از اهالی (مردین) بنام سیتی ماآنی که از فرقه نسطوری بود آشنا شد و پس از ازدواج با وی برای سیاحت عازم ایران شد . زن و شوهر از ایالات ساحلی بحر خزر گذشته و راه جنوب ایران یعنی شیراز و سواحل خلیج فارس را در پیش گرفتند . البته در این ضمن مدتی نیز در شهر اصفهان توقف کردند . اما (سیتی ماآنی) از فرط خستگی راه و شدت تب جان سپرد . سرانجام پیترو و جسد وی را به همراه برداشت و پس از یک سال اقامت در هند عازم مین خود شد . بسال ۱۶۶۶ وارد رم شد و تشییع جنازه مفصلی بعمل آورد . یکی از فصول کتاب یادداشت های وی که بصورت نامه های خانوادگی نوشته شده وقف مراسم تشییع جنازه همسرش است . در کتاب پیترو وضع ممالک ترکیه و ایران و هند بصورت نامه های خطاب به دوستش (مارینو شیپانو) و صف شده است . پیترو ناظر دقیق و مو شکاف و حساسی بوده و نسبت به تاریخ و آداب و رسوم مردمان علاقه فراوانی داشته است . صدافسوس که هنوز یادداشت های پیترو چاپ و منتشر نگردیده است . در خلال یادداشت های مزبور تصویر کتیبه های پالمیر و مشخصات جغرافیائی و کتیبه شناسی آثار باستانی خاور بعظم می خورد . بسی گفتگو پیترو در نظر داشته است که این مدارک را در اختیار مردانی دانشمند تر از خود بگذارد . مدارکی در دست است که پیترو در باره مشاهدات خود در اسفار پنجگانه با مورن خطیب فرانسوی وارد مکتبه شده و در باره اوضاع و احوال گرجستان از نظر مذهبی گزارشیه به پاپ اوربن هشتم تقدیم داشته است .

پیترو بحر العلوم و فقیه و شاعر دوران قدیم مرد با عاطفه ای بوده و در آثار وی عشق به همسر و رنج و اندوه بی پایان حاصل از مرگ وی منعکس است . یکی از نویسندگان شرح حال وی او را بحق بنام اولیس روم نامیده است . اگر سعادت مطالعه آثار

وی دست میداد مسلماً بیش از مطالعه سیاحت نامه هوك در تبت و تاتارستان لذت می
بردیم . سیاحت نامه های مزبور گوته شاعر بزرگ آلمانی را تحت تأثیر قرار داد .
گوته در پایان (دیوان شرقی و غربی) خویش چنین می نویسد : «لذت شروع آشنائی با
روح شرق را مدیون پیتر و دلواله هستم » .

گوته علاوه بر یادداشت های پیتر و پیتر ح مسافر تهای تونو THEVENOT جهانگرد
ثروتمند ناورنیه بازرگان معروف مخصوصاً شوالیه شاردن را مطالعه کرده بود . شاردن
بقول یکی از خاورشناسان معاصر بهتر از هر کس با روح ایرانی آشناست . آثار شاردن
بهترین دائرة المعارف ایران زمان صفویه و مجموعه کلاسیک بی نظیری از آثار باستان
و انبیه ایرانی است .

گذشته از سیاحان مزبور که ایران را بچشم خود دیده اند ، میتوان شمه ای
نیز درباره هیئت های مذهبی اوگوستین ، ژرژویت ، کاپوسن و کارم نام برد . یادداشت های
برخی از اعضاء هیئت های مزبور دارای ارزش تاریخی فراوانی است . مکاتبات فرقه
کارم که اینک دردسترس ما است نشان میدهد که این مبلغین تاچه حدی با اعماق زندگی
خصوصی ایرانیان آشنا بوده اند . اعضاء فرقه مزبور حتی از نوشتن رسالاتی بزبان
فارسی نیز خود داری نمیکردند . گرچه آثارشان فاقد لطیف و زیبائی لفظی است با اینحال
دلیل بر آنست که اعضاء فرقه مزبور میکوشیده اند تا آثار مهم مسیحیت را بزبان
فارسی بایرانیان عرضه دارند .

آقای بهرامی یکی از جوانان دانشمند ایران که رساله ای در باره روابط
ایران و اروپای غربی در دوره صفویه نوشته سئوالی بدین مضمون مطرح نموده
است : چرا اروپاییان تا این حد نسبت بایران ابراز علاقه میکردند ؟
پاسخی که جوان ایرانی بدین پرسش میدهد اینست که خلیج فارس از نظر استراتژی
دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است و تادوره شاه عباس صفوی بر تقالید و
داشته اند : شاه ایران در نتیجه اتحاد با انگلستان موفق شد نفوذ پرتغالیها را از
خلیج مزبور بر اندازد . نویسنده رساله ضمناً از اهمیت بازرگانی ایران و

هند با اروپا سخن بمیان آورده است.

اما این پاسخ چندان کافی و قانع کننده بنظر نمیرسد. ایران در قرن هفدهم میلادی بنظر اروپائیان نه تنهایکی از کشورهای افسانه‌ای هزارویکشب جلوه میکرد بلکه آنرا کشوری با اجتماع متمدنی و مهمان نواز و بالاخره نزدیک‌تر از کشورهای دیگر شرقی بخود میدیدند. یک فرد انگلیسی دوران ملکه الیزابت، با فردفرانسوی که کاخ ورسای را دیده بود، بالاخره یک‌مرد رومی، دربارشاه عباسی، کبیر را، برای خود محیط بسیار بیگانه‌ای نمیدید. در دورانی که علوم و فنون تا این حد اروپا را از آسیا جدا نساخته بوده شیوه زندگی مشترکی بین شرق و غرب وجود داشت. در آن زمان امکانات وسیعی برای ایجاد روابط و انجام مبادلات بازرگانی موجود بود. در آن عصر هنر اروپایی بایران راه می‌یافت و از طرف هنرمندان خاور زمین با ارزش و لطف واقعی خویش پذیرفته می‌شد. مینیاتورهای زیادی از سبک مکتب مغول که در آن اسلیمی‌های حواشی با تصاویر مریم بسبک ایتالیایی و هلندی تلفیق شده در دست است. در عوض حتی خود رامبراندت نیز هرگز از کپیۀ تمثال خانواده اکبرشاه مغول بسقارش یکی از کارمندان کمپانی هند هلند ابا نداشت. هر زحمتی مزدی در پی داشت. مهمان میتوانست در برابر صاحب خانه‌ای که میخواهد از وی چیزی فراگیرد با فروتنی رفتار کند. در آن عصر اروپائیان هنوز جامۀ پرنخوت رهبری ادعائی جهان را دربر نکرده بودند.

(پ . ژ . دومناس . ا . پ)

(۴- ایران از سده هیجدهم تا نوزدهم میلادی)

بطوریکه قبلاً ذکر شد سلسله صفوی بسال ۱۷۲۴ در برابر حمله افغانها منقرض شد. محمود غلامانی شهرهای بزرگ ایران را اشغلو باقوه قهریه جلو شورش اهالی را گرفت. فخر و فلاکت و ویرانی بر ایران چیره شد. اعضای خاندان صفوی از دم تیغ گذشتند. چندی بعد محمود کشته شد و اشرف پسر عمویش بجای وی نشست روسها و ترکها با استفاده از هرج و مرج داخلی ایران بترتیب شهرهای باکو و تفلیس را اشغال کردند.

در اینحال یکی از شاهزادگان صفوی که از مصیبت قتل عام جان سالم بدر برده و بشوای شیعیان محسوب میشد از این نظر قدرتی کسب کرد. این شاهزاده در خراسان به نادرقلی از ایل افشار پیوست. نادر بفرماندهی قوای شاهزاده مزبور منصوب و شهرهای مشهد و هرات را تصرف نمود. آنگاه سربازان داوطلب بجزیر پرچم خویش گرد آورد. افغانها پس از شکست در سه جنگ پیاپی از ایران اخراج شدند (۱۷۲۹). باین ترتیب آنها موفق به تثبیت پیروزی خویش نشدند.

نادر مردنابغه بزرگ نظامی در خراسان بدنیامد در ابتدای کار آخرین پادشاه صفوی حکومت مشرق ایران را بوی وا گذاشت.

نادر وقتی از کار افغانها فارغ شد بجانب ترکها برگشت و آنها را از آذربایجان بیرون راند. ولی در اثر شورشی بخرسان بازگشت. در اینحال پادشاه صفوی یکبار دیگر از ارتش ترک شکست خورده و تن به صلح ننگینی داد. نادر بر آشفت، او را از سلطنت خلع و فرزند شیرخوار وی را بیادشاهی نشاند. (۱۷۳۲)

ماجرای شگفت انگیز نادر بدینقرار است. او بسال ۱۷۳۵ در تبریز بترکها را درهم شکسته و از سرزمین ایران بیرون راند. در همین سال روسها ایالات ساحلی

بحر خزر را با ایران مسترد داشتند. سال بعد نادر بمشاور شاه ایران بسطانت رسید و الغاء رسمیت مذهب شیعه را اعلام نمود. بسال ۱۷۳۷ با فتح قندهار و تسلط بر جنگ با افغانها پایان پذیرفت. از سال ۱۷۳۸ تا ۱۷۴۰ میلادی نادرشاه با شاهان مغول دهلی در شمال غرب هندوستان به جنگ پرداخت. از این جنگ گنجهای افسانه‌ای بمانند اردو کشی زمان محمود غزنوی نصیب شاه ایران شد. ضمناً در نتیجه عملیات جنگی ترکستان سرحدات ایران در ساحل جیحون تثبیت شد. ولی بهنگام جنگ با ازگیان که در جنگلهای قفقاز موضع گرفته بودند نادر مورد سوء قصد قرار گرفت و اهالی قفقاز سر بشووش برداشتند.

بسال ۱۷۴۲ جنگ با ترکها با پیروزی نادر پایان رسید ولی بدون اینکه امتیازی از اینراه نصیب شاه ایران شود صلح بین طرفین برقرار شد. نادرشاه گرچه رسمیت تشیع را ملغی داشت با اینحال شیوه استبدادی حکومت وی به بیرحمی و ستمگری انجامید. و این خود باعث عصیان و شورش مردم شد. نادرشاه بسال ۱۷۴۷ کشته شد و کشور ایران را که سرحدات دیرین خود باز یافته بوجه در دامن فقر باقی گذاشت.

با مرگ نادرشاه بی نظمی و هرج و مرج بر ایران سایه افکند. رؤسای قبائل هریک در ایالات سربنفرهانی برداشتند از آن میان کریم خان رئیس قبیله زند بر بی نظمی‌ها فائق آمد و قدرت را در دست گرفت. کریم خان بیکی از تیره‌های طوایف لر که در جنوب غربی ایران ساکن اند منسوب بود. کریم خان از قبول عنوان شاهسی سر باز زد و خود را (وکیل مردم) خواند. سلطنت وی با نیکوکاری و خیر خواهی قرین بود. کریم خان سازمان مملکتی را تنظیم و فلاح و بازرگانی را توسعه داد. از مردان علم و ادب حمایت کرد و به زیبایی شهر شیراز پایتخت خویش کمک فراوان کرد.

از مرگ کریم خان، یکبار دیگر هرج و مرج بر سراسر ایران حکمفرما شد. پسر او نتوانست در برابر آغا محمدخان رئیس قبیله قاجار که ایالات ساحلی

بحر خزر و سرزمین های مدی باستانی را قبضه کرده برده مقاومت کند. آخرین پادشاه زندیه با تفاق خانواده اش در کرمان از طرف آغامحمدخان محاصره و دستگیر و بدست او کور و سپس مقتول گردید (۱۷۹۴)

ایل قاجار از قبائل ترکمن و مدعی بازگشت سلطنت بخاندان صفوی بود. رئیس ایل قاجار ابتدا با افغانها و سپس با نادرشاه و سرانجام با سلسله زندیه بمبارزه برخاسته بود. آغامحمدخان سرسلسله قاجاریه بسال ۱۷۸۶ خود را شاه ایران اعلام و تهران را پایتخت خویش قرار داد. او پس از واژگون کردن تاج و تخت زندیه ترکمانها را از مرز خراسان رانده و گرجستان را از روسها پس گرفت. در این حال مرگ کاترین ملکه روسیه دولت اخیر را از هر عکس العملی بازداشت.

آغامحمدخان در اثر ستمگری بسن پنجپناه و پنج سالگی بقتل رسید (۱۷۹۷ میلادی) و فتحعلی شاه برادر زاده اش بجای وی بر تخت سلطنت نشست. فتحعلی شاه مدت سی و هشت سال و پنجماه بر ایران فرمان راند. روسها در دوره سلطنت وی ارتش ایران را در هم شکسته گرجستان را پس گرفته و معاهده گلستان (۱۸۱۳) را بوی تحمیل نمودند. فتحعلی شاه میکوشید کمک و دوستی ناپلئون را جلب کند. امپراطور فرانسه سفیری بنام گاردان بایران اعزام داشت تا ارتش ایران را سروصورتی دهد. ولی شاه ایران بزودی از فرانسویها روگردان شد و با انگلیسها گرم گرفت. فتحعلی شاه بقصد تصرف مجدد گرجستان شروع بمشکرکشی کرد ولی یکبار دیگر شکست خورد و سرزمین های واقع در شمال رود ارس یعنی ارمنستان ایروان و نخجوان را با انعقاد معاهده ترکمانچای (۱۸۲۸) از دست داد. در دوره پادشاهی محمدشاه نوه و جانشین فتحعلی شاه سه حادثه مهم بوقوع پیوست:

۱- تعقیب و اعدام قائم مقام نخست وزیر مقتدر و یکی از بهترین نامه نگاران قرن نوزدهم میلادی.

۲- شورش آخوندان رئیس فرقه اسمعیله و جد آقاخان معروف کهنی در ابالت کرمان که به شکست و تبعید وی بنجامنجر شد.

۳- ظهور باب‌در اواخر سلطنت محمد شاه .

ناصرالدین شاه پسر محمد شاه در عنفوان جوانی بسال ۱۸۴۸ بر تخت نشست . در ابتدای کار گرفتار شورش رقیبان و طرفداران (باب) شد . خوشبختانه وزیر با کفایتی بمانند (میرزاتقی خان) در خدمت وی درآمد . این وزیر پس از خدمات گران بها مورد بی مهری قرار گرفته و بوضع غم‌انگیزی گشته شد . سفرهای ناصرالدین شاه بارها باعث توسعه دامنه نفوذ غرب در ایران گردید .

در عهد ناصرالدین شاه در ایران دوائر تلگراف تاسیس و کار چاپ کتاب رونق گرفت . در این عصر مدارس متعددی در ایران ایجاد شد افکار آزاد بخواهانه در ایران زمین رواج یافت . بسال ۱۹۰۶ افکار آزادی خواهانه مزبور موجب شورش و انقلاب بزرگی گردید زمینه انقلاب با استقرای بی حساب دولت از خارجه فراهم آمده بود . در اثر انقلاب مزبور حکومت مشروطه سلطنتی جانشین رژیم استبداد شد . سلسله قاجاریه رو بانهضاط نهاد و سرانجام رضاخان نخست وزیر و فرزند یکی از افسران ارشد ایران با قدرت تمام نظم و آرامش در کشور برقرار نمود و بسال ۱۹۲۶ تاسیس سلسله پهلوی را که تا حال حاضر بر ایران حکومت میکند اعلام داشت .

(هـ . ماسه)

(هـ- باغهای ایران)

در ایران آب چشمه‌هایی که از پای صخره‌ها می‌جوشد بوسیله کانهالهای زیر زمینی (قنات) به اراضی مورد نظر جریان می‌یابد. تا حال حاضر امور آبیاری و ایجاد رشته‌های قنات و تصفیه آنها بوسیله مالکین بزرگ انجام می‌گیرد.

از این آب خدا داد و گرانمایاچنان مهارت و هشیاری خاصی استفاده میشود که حتی قطره‌ای از آن نیز در فصل سوزان تابستان اتلاف نگردد. علاقه و اشتیاق ایرانیان برای آب روان بحدی است که تصور آن برای ساکنین کشورهای رطوبت خیز اروپائی غیر ممکن است. هر سال نزاع و زد خورد ها بر سر استفاده از آب برپا میشود و کسانی که از نهر یا قنات مشترک کسی استفاده میکنند متقابلاً تهمت دزدی بیکدیگر زده و با در نتیجه کشتاکش‌ها تنی چند مجروح و مقتول باقی می‌گذارند.

در شرائط خاص آب و هوای ایران تصور وجود باغ زیبا و باصفائی در میان دشتهای بابر بسیار شگفت آور و دل انگیز است. چنین باغها باشاخ و برگ درختان پرده‌ای در برابر نور خیره دهنده و درخشان خورشید کشیده و در سایه آن وسیله آسایش از گرمای سوزان را فراهم می‌سازد. میوه‌های آبدار باغهای ایران در تابستان بهترین وسیله رفع تشنگی است. در این بهشت‌های زیبا زمزمه جویبار روح بخش ترین آهنگها برای روح شاعرانه و دوشمند ایرانی بشمار میرود.

باغهای خرم ایران از دور به مانند قطعه صدف سبز رنگی در میان صحرای سوزان بنظر میرسد.

مشاهده باغهای پر گل مخصوصاً باسروهای زیبا که بر شاخ درختان آن بلبلان زمزمه میکنند در میان دشتهای یکران و بی حاصل، دل و روح بیشده را مسحور و مفتون می‌سازد. وضع باغهای ایران بی شبهات به باغهای فرانسه و ایتالیا در فزون و سطی

نیست: دوخیابان عربی که درکناره های آن درختان سرو و چنار صف کشیده اند در عرض و طول، باغها بی چشم میخورد.

در قسمت مرتفع باغ استخر بزرگی که غالباً توأم با تزیینات معماری است قرار دارد. این استخرها منبع آب باغ بشمار رفته و جویبارهایی از سنك یا کاشی لاجوردین و آسمانی رنگ آب را به باغچه ها و کرت های مختلف میرساند. هرچند یکبار نیز حوضهای کوچک و بزرگی در نقاط مختلف باغ دیده می شود.

بعضی اینکه باغی بنیاد نهاده شد بفکر ساختمان خانه میافتند...

در اینجا میخواهم شرح دلپذیری را که آن دره گودار در مجلسه باستان شناسی ایران بنام آثار ایران نوشته است نقل کنم.

شنیدم که روزی مردی سالخورده بهنگام گردش بر بالای پشته ای که امروز معروف به جمال آباد است مدتی باستراحت پرداخت. کنار جویباری که آب زلال آن از دامان کوه سر بر آورده و از میان دو دره سبز و خرم بسوی دشت سرازیر است، زیر آسمان صاف و هوای خنك نظری باطراف انداخت و برگلهای وحشی زیبایی که در زمین سنگها رسته بود بنگریست. آب معجز میکند. و که آب روان تا چه حد شگفت انگیز است! بر سر راه این فرشته نیکو کار دشت های خشك و بی حاصل بصورت مناظر زیبایی شاد و روح بخش در می آید. در برابر دشت سوزان، سبزه زار دیده نواز و مرغکان خوش آواز بر لطافت طبع می افزایند. مرد سالخورده محو تماشای این منظره بود و از اینکه چنین روزی نصیب وی شده است خدای را ستایش میکرد. کسی چه میداند! شاید هم این بهار هیچ آخرین بهار عمر وی بود؛ در زیر پای وی دریائی از گندم های سبز و زیبا با وزش باد موج میزد.

بر فراز آن چنارها و آلچیق های نیاوران و بالاتر از آن تهران، شهر ری، ری باستانی و گنبد زرین عبدالعظیم بالاخره کوههای قم در صد کیلومتر دورتر با هم آهنگی خاصی دیدن را نوازش میداد.

پیرمرد ازدیدن این منظره زیبا غرق شادی شد. تصمیمی گرفت و بزودی با

بنای نزدیک ترین دهکده ها قول و قرار لازم گذاشت. پای درخت سروی جویهای آب با حوضچه های کوچکی کنند و چند ماه بعد قالیچه ها و صندوق های پیرمرد را بمنزلگاه جدیدش حمل نمودند .

او از پشته ای که قریب پانصد متر بلند تر از شهر بود با اختراش آسمان نرد عشق می باخت ! هرگز تا باین حد خود را بزرگوار و همطراز ستارگان ندیده بود . هرگز چای وی تا این حد گوارا و خوش عطر و لذت بخش جلوه نکرده بود . هرگز اشعار حافظ بنظرش تا این حد رازگو و نغز نیامده بود . سالی چند بدین منوال گذشت سرانجام پیرمرد ناپدید شد

نیم قرن بعد ، من در آن منزل مسکن گزیدم . دوستانی بدیدنم می آمدند . دوستانی که از آنها جز خاطرات خوش عصرهای جمال آباد چیزی برایم نمانده است . دلم از خواندن نامه های آنان لبریز از حسرت میشود و برایم گذشته افسوس میخورم . ولی چرا ؟ ...

خانه های (دلواز) و بلندکس مشرف بر چشم انداز زیبایی باشد باب طبع ایرانیان ، این شیفتگان فضای بیکران است . گوئی آنها از بنای ساختمانها نظری جز تهیه چشم انداز زیبا ندارند . چشم ناظر از بالای بلندیها از دشت های خشك و سوزان به باغهای در بسته خوش منظر افتاده و از آن بسوی کوههای عریان و بلند متوجه میگردد . خانه های درون باغهای ایران بتماشای چنین منظره همه جانبه ای میدان میدهد . بی گفتگو هر صاحب دلی در این منازل ، زیبایی منظر را عذر ناراحتی و خشونت ساختمان قرار خواهد داد .

(ای . آ . هودار)

(۶- بابیگری)

قرب يك صدي سال است كه ايران صحنه حادثه بزرگی شده و این حادثه حتی در سراسر خاور زمین اثراتی برجای گذاشته است .
 جنبش بابیگری از شیراز شهر معروف جنوبی ایران که قرنهای پیش سعدی و حافظ را پرورانده است برخاست . در یکی از روزهای سال ۱۸۲۰ مرد عجیبی بنام (میرزا علی محمد) در شیراز دیده بدنیا گشود ،
 پدرش که یکی از بازرگانان شیراز بود در پانزده سالگی او را به بندر بوشهر مهمترین بندر خلیج فارس فرستاد تا بسوداگری پردازد . ولی افکار او جز داد و ستد متوجه مطالب دیگری نیز بود . ارتباط وی در بندر بوشهر با اروپائیان او را به تفکر در باره مسائل مهم واداشت . معاشرت با بیگانگان بر عقاید اولیه وی سر رخنه بزرگی وارد ساخت .

در بیست سالگی پس از بازگشت به شیراز بوعظ و تبلیغ پرداخت و روبهرفته در این زمینه باموفقیت رو برو شد . علی محمد جوانی ملایم و دارای زندگی منظمی بود . بگفته رنان در فروتنی و نقوی مقلد اسپه نزا بود . ضمناً صورتی زیبا و ناطقه ای قوی داشت .

اما مواعظ و تبلیغات او : نخست در باره آداب و فواید اخلاق که (ملایان) آندروره خود چندان پا بند آن نبودند سخن میواند .

ولی از خلال گفته هایش پیدا بود حاك و اصلاحانی را در اصول اسلامی لازم میداند . اما بعد از این نظر هم عدول کرد و در صدد شناساندن مذهب جدیدی بجای آئین اسلام بگنارد . از اینرو بادعای نبوت پرداخت . او خود را (پل) یا در میخواند و مدعی بود که هر کس برای رسیدن به حق ، حق مورد نظر عرفه و صوفیان باید بوی توسل

جوید. از اینرو شاگردان بوی باب خطاب میکردند و پیروانش به بایبان و نظریه‌اش به بایبگری معروف شد.

دولت ایران از ابتدای امر با نظریه بایبگری از در مخالفت درآمد. باب دستگیر و ابتدا در شیراز و سپس در اصفهان و تهران و سزا انجام در تبریز زندانی شد. بایبگری با وجود آزار و شکنجه بایبان، شاید هم در اثر شدت عمل بسرعت در نقاط مختلف کشور رائج میگردد، در میان پیروان باب اشخاص متعصب و پر شور بسیاری وجود داشت از آن میان زن زیبایی به ترویج و اشاعه نظریه جدید همت گماشت این زن بنام (زرین تاج) و معروف به قره العین بود.

با اینحال روز بروز بر شدت فشار افزوده می‌شد. بایبان همه جا موود آزار حتی قتل عام قرار میگرفتند. گویند در اثر خود بنام (هذاهب و فلسفه در آسیای مرکزی) صحنه‌های زنده‌ای از تعقیب بایبان و اعدام باب و طرفداران دی در ۱۹ ژوئیه ۱۸۴۹ در تبریز شرح داده است.

اصول عقاید باب در کتب مختلفی مندرج است. از آن جمله میتوان از (کتاب النور) - زبان عربی نام برد، گویا باب در نظر داشته است که این کتاب را در برابر (قرآن) عرضه دارد.

باب در کتاب مزبور و آثار دیگر ختویش خود را خدای مجسم معرفی کرده و میگوید خدا دور از دسترس بشر است، ولی هر زمان در پیکر و لباسی جلوه گر میشود و گویا خود باب آخرین نفری است که خدا برای آخرین بار در پیکرش جلوه گر شده است.

پرهیز و ریاضت از دستورهای دینی بایبگری است. بنا به تعالیم باب نوشیدن شراب و قهوه و مصرف تریاک ممنوع ولی ازدواج اجباری و تعدد زوجات ملغی و طلاق بسیار محدود است. زن‌ها مختارند بدون حجاب بمائند قره العین در اجتماع حاضر شوند.

تعلیمات اخلاقی با اجتماع مزبور که غالباً از افکار خارجیان اقتباس شده با نظریات

سحر و سیمیا و طرز تفکر عهد عتیق درهم آمیخته و مجموعاً مذهب بایبگری را تشکیل میدهد. باب سال را به نوزده ماه و هر ماه را به نوزده روز تقسیم نموده است. دلیل او بدینکار جز این نیست که لفظ (واحد) اسم خدا بحساب ایجاد برابر عدد ۱۹ است. باب در نظر داشت دو نوع مالیات وضع کند. یکی از این مالیات ها بنفع فرقه بایبان بود. در صورت خود داری از پرداخت مالیات فرد متخلف به مجازات خاصی که در روز آخرت بمرحله اجرا درمیآید محکوم میگردد.

از سال ۱۸۵۰ پس از مرگ باب، بایبگری بصورت پنهانی اشاعه یافت. ولی هم بایبان مصروف بر آن بود که مبدا نظم عمومی را برهم بزنند. با اینحال علیرغم اقدامات احتیاطی شدید، سردهسته های بایبان مجبور به عزیمت به خاك عثمانی و ترکیه اروپا (اندرینویل) شدند. در رأس آنها مردی بنام حسینعلی (بهاءالله) قرار داشت او نیز بنوبه خود نظریه تازه ای که از بایبگری منشعب شده است بیان داشت. بهائیکری بابابایبگری از اصول تفاوت دارد. بایبگری با رشته های کم و بیش محکمی به اسلام وابسته بود ولی بهاءالله میکوشید مذهب جدید عالمگیر و دنیا پسندی بنیاد گزارد. این مذهب بنام بهائیکری معروف شد. (بهاءالله) قصد الغاء معتقدات قدیمی را نداشت بلکه سعی او وقف بر آن بود که از تلفیق و انطباق مذاهب مختلف مذهب واحدی عاری از (دگم) های خشك و آداب و تشریفات غیر لازم ایجاد کند. بهاءالله میگفت بجای تشریفات مذهبی، اعمال روزانه هر کس ملاک دیانت اوست.

نظریات بهاءالله فاقد جنبه (مذهبی) است. زیرا این نظریات بمسالک عرفانی شباهت بیشتری دارد. در برخی از کشورهای اروپا و امریکا و هند نیز بهائیکری پیروانی پیدا کرده. ولی نظر باینکه تعلیمات آن فاقد جنبه واقع بینانه عرف و عادات و رسوم جاری مردم بود بهیچوجه نتوانست جز اقلیت ناچیزی را بدون خود جمع کند درست بهمین دلیل بایبگری و بهائیکری نتوانستند به هدف اساسی خود رسیده و جانشین اسلام شوند.

(۷) - نمایش در ایران

قریب صد سال پیش (کنت گوینو) اروپائیان را از وجود ادبیات درام و سیمی در ایران که بدوره شکفتگی و رونق خود رسیده بود باخبر ساخت. این ادبیات بر محور موضوع واحدی که همانا فاجعه کربلا است دور میزد.

قبلا متذکر شدیم که شیعیان حضرت علی را جانشین واقعی پیامبر میدانند. علی همسر فاطمه دختر محمد (ص) بود. شیعیان به علی و فاطمه با نظر احترام خاصی که گاهی حتی تامل حله ستایش میرسد می نگرند. فرزندان آنها یعنی حسن و حسین بخصوص حسین بن علی از چنین نظر احترامی برخوردارند.

علت امر آنست که بنا بر روایات امام حسین دختر آخرین پادشاه ساسانی را بعد ازدواج خود در آورده و از این رهگذر وارث شاهنشاه ایران شده و قهرمان ناسیونالیسم ایرانیان بشمار می رود. حسین بن علی در صدد شد تا خلافت دمشق را سرنگون سازد. ولی سال ۶۸۰ در نزدیکیهای بغداد در دشت کربلا شکست خورد و خود و یاران و فرزندان باستانی زین العابدین پسری مارش بقتل رسیدند.

حادثه ناکامی حسین بن علی بنا به سنن و یا بنیروی تصور شیعیان بصورت بزرگترین حادثه جهانی جلوه گر شده است. شیعیان معتقدند که کشته شدن امام حسین در اثر شکست تدابیر نظامی یا بی احتیاطی وی نبوده بلکه این امر به نتیجه تصمیم و اراده قبلی بستگی داشته است. حسین برای نجات شیعیان در دنیا و آخرت تن بکشتن داد. اراده خدا از روز ازل بر آن تعلق گرفته بود که در کربلا حسین تشنه لب را سر از تن جدا کنند. از نظر شیعیان حسین بن علی نه تنها مرد شجاع و جنگجوی پر ارزشی است بلکه بزرگترین شهیدی است که سعادت اخروی را برای خود و افراد خانواده پذیروان خویش تامین نموده است.

از این رو همه ساله، در اوائل ماه محرم، شیعیان برای تجدید خاطره و وقایع کربلا به تظاهرات پر حرارتی می پردازند. این تظاهرات بسیار تائر انگیز و در عین حال دیدنی است. جالبترین صحنه های این تظاهرات را (کنت گوینو) با قلم شور انگیزی بر رشته نگارش در آورده است. البته (کنت گوینو) با کمی اغراق تظاهرات مزبور را که بنام (تعزیه) معروف است باشاهکارهای تراژدی یونانی برابر می داند.

ولی اگر واقعیت را در نظر گیریم (تعزیه) به (شبه خوانی های) قرون وسطی اروپا شب از تراژدی یونان شباهت دارد. درام های مزبور از نظر ادبی عبارت از یک سلسله طالب تکراری پراز حاشیه روی ها است ولی در خلال آن گاهی به اشعار واقعاً عالی تائر انگیز و مهیج نیز بر میخوریم.

یکی از صحنه های مهیج و اندوهناک (تعزیه)، مجلس وداع (حسین) با اهل بیت اوست. در آن لحظه دردناکی که دشمن پیدادگر یاران او را یکایک به تیغ کین کشته است؟ حسین تشنه لب بی یار و یاور عازم میدان است. در این حال رو به سخاوت خود زینب نموده و بادیدگان اشگبار زن و فرزندانی را که از کشتار جان بدر برده اند بوی میسپارد. زینب در پاسخ وی می گوید: ای شاه بی لشکر، آه تو آتش بر جانم می زنی و ناله توهوش از سرم می رباید. یکطرف نعش شهدا افتاده و یکطرف فریاد ضجه و ناله کودکان به عرش آسمان می رسد. خدایا، جان بر لبم آمده و نزدیک است روحم به آسمان پرواز کند. خدایا فریاد استغاثه ای را که از دلم بر می آید بشنو.

در این حال زینب پدر خود (علی) را یاد میکند. علی سالها پیش در کوفه شهید و در نجف اشرف بخاک سپرده شد است.

زینب باد صبارا مخاطب قرار داده می گوید: «ای باد از میان دشت های سوزان بگذر! در نجف بدرم علی، شیر خدا پیغام من برسان، بگو تا بدانم رسد و نظری به سوی حسین بیفکند.»

بدین پیغام پاسخی نمی رسد. یا بهتر بگوئیم نباید برسد. زیرا اگر علی

بیاری فرزندش بشتابد آیا شیعیانی که مرتکب گناه شده‌اند به آتش جهنم نمی‌سوزند؟

باین ترتیب ساعت شهادت فرا می‌رسد، در این لحظه مصیبت بارشیح فاطمه بر میدان جنگ ظاهر می‌شود، فاطمه لباس عزا برتن کرده و بهال شهیدی که روانه میدان و در معرض مصائب فلک بیداد گر است اشک می‌ریزد:

در اینجای ظاهر آ تناقضی به نظر می‌رسد. ولی برای پی‌بردن به مفهوم گفته مزبور باید در نظر داشت که ایرانیان به موازات قدرت لایزال خداوند مهربان و بخشاینده، به نیروی دیگری که از آن بفلک کج رفتار، یا آسمان جفاپیشه یاد میکنند معتقدند. ایرانیان تمام مصائب و رنج‌ها را بفلک کج رفتار نسبت می‌دهند. بی‌گفتگو این اعتقادات بقایای نظریه باستانی زرتشتیان و (ثنویت) قدیمی ایران است که بموجب آن جهان بدست دو نیرو: آهورامزدا (نیکی) و اهریمن (بدی) اداره می‌شود.

باینهال فکر تعزیه خوانی تشیع شباهتی باآئین مزدائی ندارد بلکه بیشتر بمعتقدات طرفداران فدیّه و کفارّه گناه نزدیک است. فکر گنهکاری بندگان و شفاعت و باز خرید گناه آنها فکری است که قبل از شیعیان از طرف مسیحیان بیان شده است. ولی اثبات اقتباس این فکر از مسیحیان بعالت فقدان مدارك تاریخی بسیار مشکل است. ادبیات (تعزیه خوانی) امروز رونق چندانی ندارد. با اینحال امروزه نیز در محافل عزا درام‌های تائر انگیز مزبور با علاقه قلبی فراوانی خوانده می‌شود. لحن صمیمانه‌ای که با خواندن مرثی و تعزیه توأم است موید این نظر است که تقاییدی که در طی قرون متمادی مورد قبول میلیون‌ها نفر از ایرانیان بوده مایه تسلی خاطر و امید بزرگ آنان بشمار می‌رفته است.

(ش. دیرولو)

۸- عرف و عادات مردم ایران

لغت (فلکلور) که به معنای مجموعه عقايد و عادات توده‌ای است اصلاً لفظ انگلیسی بوده و نخستین بار از طرف (تماس) انگلیسی بکار رفته است، این لغت که در طی صد سال اخیر ورد زبانها شده است، بعدها به جنبه‌های دیگر زندگی توده‌های مردم و از آنجمله دیرین‌شناسی توده‌ها، سنن مردم و روانشناسی عوام نیز اطلاق گردیده است. کارشناسان رشته فلکلور از دیر باز به فلکلور ایران با علاقه خاصی می‌نگرند. زیرا گذشته خیره‌کننده تمدن ایران در زمینه فلکلور ثمرات نیکویی بدست میدهد. در سه قرن اخیر سیاحان مختلفی که از ایران دیدن کرده‌اند ضمن یادداشت‌های سیاحت خویش درباره فلکلور ایران اطلاعات کم و بیش جالبی گزارش داده‌اند. وطنی این کار نه از روی حساب و نیت قبلی بلکه بر سبیل اتفاق عملی گردیده است. فقط از بیست و پنج سال پیش فلکلور ایران با دقت نظری که شایسته آنست مورد جمع‌آوری و بررسی قرار گرفته است،

نگارنده بشال ۱۹۳۳ ضمن اقامت در ایران متوجه این نکته شدم که معتقدات و عادات و رسوم مردم عامی ایران در شرف از بین رفتن است. این امر در شهرهای بزرگ و مراکز عمران و آبادی که بصورت میدان اصلاحات اجتماعی دولتی درآمده بود بیشتر به چشم می‌خورد. یکی دوتن از روشنفکران ایران در اثر روشن بینی و حسن نیت خوش‌بیاری من شتافتند و من باین ترتیب در صدد جمع‌آوری مدارك لازم در این زمینه شدم. اما چنانچه انتظار میرفت اشخاص تحصیل کرده زیادی که علاقه و آفری به مین و ادبیات کشور خویش داشتند، مرا از این کار مورد سرزنش قرار دادند. نظر آنها این بود که گویا با جمع‌آوری و اشاعه آداب و رسوم خاص مردم عادی، خرافات و یا رسوم عجیب و غریب آنان با اطلاع همگان رسیده و از این راه به

حیث کشور لطمه جبران ناپذیری وارد خواهد آمد .
چندی بعد ، ضمن مسافرت دیگری بایران ، یکبار دیگر کار خود را از سر گرفتم و این بار از یاری همه جانبه روشنفکرانی که همواره مدیون آنها خواهم بود برخوردار شدم . در فاصله زمانی دوبار اقامت خود در ایران آقایان م . بهار و دهخدا ادیبان و هنرمندان نامی ایران کوشش بسیاری برای جمع آوری و بررسی و انتشار فلکلور کشور خود بعمل آوردند . ضمناً یکی از دوستان من مرحوم صادق هدایت که یکی از نویسندگان مبتکر معاصر ایران بود ، مجموعه گرانبهای از اعتقادات مردم ایران تالیف و برای اولین بار در این رشته کتاب بی نظیری منتشر نمود .

چندی بعد ، خود نگارنده دو جلد کتاب بنام : (معتقدات و عادات ایرانیان) بزبان فرانسه منتشر کردم . این کتاب شامل فلکلور ایران بود و من برای تدوین آن قریب دوست کتاب و مقاله را مطالعه کرده و خود شخصاً از شهرهای مختلف ایران اطلاعاتی از زبان خود مردم جمع آوری نموده بودم . گرچه بررسی های لازم در باره کتب و مقالات لازم تا سال ۱۹۳۸ بیابان رسیده ولی هنوز بررسی اطلاعات لازم بخصوصی از دهات ایران در زمینه آداب و رسوم مربوط به امور زراعتی نداشتیم .
مانده است . خود ایرانیان نیز اینک با علاقه خاصی مسائل مربوط به فلکلور را مطالعه میکنند .

یکی از رشته های اساسی بررسی انجمن ایران شناسی تهران که بسال ۱۹۴۶ تأسیس شده است بررسی موضوع فلکلور است . اعضای انجمن مزبور تا کنون مطالبی در باره عید باستانی سده یا عید آتشی که هنوز هم در گوشه و کنار ایران برگزار میشود منتشر کرده اند . کتاب مهم دیگری بسال ۱۹۴۸ جزو سلسله انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است . این کتاب تالیف دکتر معین و محتوی اسناد متنوع و با ارزشی در باره فلکلور ایران است . فصلی از این کتاب وقف بررسی نفوذ آیین مزدائی در ادبیات فارسی گردیده است . بنوعی وضع لباسهای قدیم ایران نیز که بنا به توصیه نگارنده صورت گرفته به تأسیس موزه البسه قدیم ایران (موزه مردم شناسی) در جوار موزه ایران

باستان منجر گردیده است . بدون اینکه باشمردن رشته‌های مختلف و موضوعات متنوع مربوط به فلکلور ایران باعث ملال خاطر خوانندگان شویم با اشاره به اصیل ترین رشته آن به سخن خاتمه میدهم . فتح ایران بدست اعراب در قرن هفتم میلادی و قبول اسلام از جانب اهالی شهر نشین ایران باعث از هم گسیختن رشته ترادیسوهای ملی و مذهبی ایران گردید . در اینحال فلکلور ایران آزمایش سختی از سر میگذرانید اگر معتقدات و آداب و رسوم ایرانیان قبل از اسلام را با فلکلور کنونی بسنجیم می‌بینیم که از این میان آنچه مستقیماً بدوره ماقبل اسلام مربوط است بسیار ناچیز و کم اهمیت است . بسیاری از سنن باستانی پس از چیرگی اسلام تغییر شکل داد و یا اینکه بجای سننی که متروک مانده اند سنن تازه‌ای پیدا شده است .

بی گفتگو معتقدات مربوط به آتش یکی خطوط اصلی و مشخصه فلکلور ایران باستان است . مثلاً مردم شهرهای ایران شب آخرین چهارشنبه هر سال از روی بوته‌های مشتعل پریده و فریاد میزنند :

« سَرخی تواز من ، زردی من از تو ! » نظیر این مراسم در برخی از دهکده های آلاس نیز دیده می شود . بهنگام روشن کردن چراغ یا شمع کلمه (سلام) را بر زبان میرانند یا دعای خاصی میخوانند . در مغازه‌ها نیز بهنگام روشن کردن چراغ، مشتریان به روشنائی درود می فرستند (صلوات) گاهی به روشنائی یا به شاه چراغ سوگند یا میکنند . این وضع یکی از مواردی است که سنن دیرین ایرانی رنگ اسلامی بخود گرفته است . گویا در این مورد منظور از شاه چراغ حضرت علی است .

غیر از جشن سده جشن های فعلی دیگری نیز از زمانهای باستان باقی بوده منتها در قرون و اعصار بدست فراموشی سپرده شده است . این جشن ها آداب و مراسم خاصی داشته که بآن وسیله بدبختی و بلا یا و ارواح شریر را دور ساخته و خود را از جانورانه هوذی در امان نگه میداشتند . برخی از رسوم ~~مهر~~ بهر تاچندی پیش نیز جاری بوده . دالاله سیاح ابطالیائی ضمن یادداشت های خود از روشن کردن مشعل

هائی در یکشنبه روز برای دور کردن هر نوع چشم زخم و آفت و بلا از نباتات و حیوانات سخن میراند. در بهار جشن گل سرخ با مراسمی نظیر مراسم جشن مزبور (در قرون وسطی) در فرانسه برگزار می شد. بدنبال خشکسالی عظیمی در دوره ساسانیان، شاهنشاه فرمأن دادتا با پاشیدن آب نزول باران را تسریع کنند. این شیوه سحر آمیز بعدها بصورت مصلی رفتن جهت نزول باران درآمد.

تنها عیدی که از ایران باستان پیادگار مانده است جشن نوروز است که مراسم آن برای مدت سیزده روز از روز ۲۱ مارس سه بعد برگزار میشود. نوروز نخستین روز سال نو است. بهترین موقع برای بررسی مجموع عادات و رسوم مردم ایران ایام عید نوروز است.

نوروز اصولاً یک عید بزرگ ایرانی است منتها برخی پیرایه های اسلامی نیز بدان افزوده اند. در ایران هیچ يك از اعیاد بیای نوروز نمیرسد. اما عاشورا که تجدید خاطره شهدای کربلاست روز عزاداری بشمار میرود. بیش از این نیز ایرانیان خاطره سیاوش را که به بیداد کشته شده بود با تهر بك خس خونخواری وی زنده می داشتند.

در زمینه فلکلور از ایران باستان مقوله های دیگری نیز جسته گریخته بر جای مانده است. از آن جمله است اعتقاد به (دیو) که همان دیوان مزدائی و (جن) که پس از اسلام اعتقاد بوجود آن رواج یافته است. بناها و آبادیهای بسیاری در نقاط مختلف ایران باقی است که ساختمان آنها را به اشخاص برجسته دوران باستان نسبت میدهند. گنج شاهوار افسانه ای، آوازه های توده ای و ضرب المثل ها نیز در زمینه فلکلور میراث ایران باستان بشمار میرود.

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه میشود که فلکلور ایران نه تنها از نظر کشور ایران بلکه از نظر شباهت ها و مناسباتی که با فلکلور غرب دارد بسیار غنی و کامل درخور بررسی و مطالعه میباشد.

(ه. ه. ه.)

(پایان ترجمه)

7

8

9

اسامی پادشاهان ایران ، با معادل یونانی و پهلوی

اسم شاه	اسم یونانی	اسم شاه	اسم یونانی
هودخ شتر	هندیها کیا کسار	« پنجم	اپاتر
ایخ توویگو	آستیاز	« ششم	آنطیوخوس سی ده
پارسها		اشکانیان	
هخامنش	آگ منس	نام	(نام پهلوی)
چاش پش	تایس بس	ارشک	آرزیس
کهوجیه	کامپیز	تیرداد	تیری داتس
کوروش	کورس	اردوان اول	آرتابانس
داری و هش	داریس	فری یابت	فری یابن تس
داریوش	هی ستاسپس	فرهاد اول	فرا آتس
خشایارشا	کسر کسس	مهرداد	میترا داتس
اردشیر	آرتا کسر کسس	ساناتروک	ساناتر کس
ارتخشتر (دراز دست)	ماکروخیو	فرهاد سوم	فرا آتس
داریوش دوم	اخس	ارد اول	اردس
ارشک	آرزیس	واردان	واردانس
داریوش سوم	داریس کدمان	گودرز	گنارزس
اسکندر	آلکساندر	وانان	ون نس
سلوکی ها		بلاش (ولگش)	ولا گرس
سلوکوس اول	سلوکوس نیکاتر	پاکر	پاکرس
آنطیوخوس اول	آنتیوخوس ستر	خسرو	اسراس
« دوم	« ت اس	ساسانیان (دوره دوم پارتیان)	
سلوکوس دوم	سلوکوس کالی نی کس	پاپک	پاپک
« سوم	« سونر	شاپور	شاه پوهی
« چهارم	فیلوپاتر	هرمز	اتوهر مزد
آنطیوخوس چهارم	ابلی فانس	بهرام	وره ران
		نرسی	نرسیه

فهرست مطالب

۵	سرآغاز
۹	دبیاچه
	فصل اول - خصوصیات عمده جغرافیائی ایران
۱۳	۱ - طبیعت اراضی ایران
۱۵	۲ - آب و هوای ایران
۱۷	۳ - مردم ایران
۲۰	۴ - حاشیه غربی ایران
۲۳	۵ - نواحی خلیج فارس
۲۶	۶ - حاشیه شمالی ایران
۲۹	۷ - سواحل بحر خزر
۳۲	۸ - خراسان و سیستان
۳۵	۹ - مناطق شمال شرقی ایران
۳۷	۱۰ - اراضی ترکمن نشین وابسته بایران و افغانستان
۳۸	۱۱ - شهرهای مهم ایران
۴۲	۱۲ - تهران پایتخت کشور
	فصل دوم - نظری بتاریخ ایران
۴۵	۱ - مراحل عمده تاریخ ایران
۴۹	۲ - زبان در ایران باستان
۵۴	۳ - طبقات اجتماعی ایران باستان
	فصل سوم - ایران باستان (هخامنشیان)
۶۰	۱ - ایران پیش از دوره (هندواروپائی)
۶۶	۲ - تأسیس دولت هخامنشی
۷۳	۳ - هخامنشیان و یونانیان
۷۷	۴ - سبک معماری هخامنشیان
۸۱	۵ - شوش
۸۶	۶ - مذاهب ایران باستان

۹۱	۷ - رفرم زرتشت
۹۶	۸ - زرتشت
۱۰۰	۹ - دانس یونان در ایران دوره هخامنشی
۱۰۵	۱۰ - ایران و اسرائیل
	فصل چهارم - سلوکی ها و پارت ها
۱۰۹	۱ - فتوحات اسکندر
۱۱۴	۲ - میراث اسکندر
۱۱۹	۳ - سلطنت سلوکی ها
۱۲۵	۴ - ایران و فلسفه یونان
	۵ - نظر اجمالی بتاريخ ایران از قرون سوم پیش از میلاد تا
۱۳۰	قرن هفتم میلادی
۱۳۹	۶ - پارتها
۱۴۴	۷ - پارتها و رومیان
۱۴۹	۸ - نظر اجمالی بمذاهب
۱۵۴	۹ - میترا یا مهر
۱۶۷	۱۰ - هنر در دوره سلوکیها و پارتها
۱۷۹	۱۱ - تمدن و شهرهای کاروانی
	فصل پنجم - ایران در دوره ساسانیان
۱۸۰	۱ - ساسانیان
۱۸۷	۲ - وضع مذهب در ایران غربی ساسانی
۱۹۴	۳ - مذهب زرتشت - مذهب رسمی ایران
۱۹۹	۴ - تشکیلات اداری و اجتماعی ساسانیان
۲۰۳	۵ - روم شرقی و ساسانیان
۲۰۹	۶ - هنر ساسانی
۲۲۵	۷ - موسیقی و تمدن ساسانی
۲۲۸	۸ - آلات موسیقی در عصر ساسانیان
۲۳۲	۹ - موسیقیدانان
۲۳۴	۱۰ - سرکش و باربد
۲۳۷	۱۱ - موسیقیت در دوره ساسانیان
۲۴۲	۱۲ - مانی

۲۴۶	۱۳ - آئین مانوی
۲۵۳	۱۴ - اشاعه آئین مانوی و بقایای امروزه آن
۲۵۹	۱۵ - بی نظمی های اجتماعی و مذهبی در دوره ساسانیان (مزدك)
	فصل ششم - ایران دوره اسلامی از قرن هفتم تا پانزدهم میلادی
۲۶۴	۱ - فتح ایران بدست اعراب
۲۶۸	۲ - پایداری مزدیسنا در برابر اسلام
	۳ - تشیع
۲۸۱	۴ - نخستین سلسله پادشاهان ایرانی
۲۸۵	۵ - مبنای ادبیات ایران
۲۹۰	۶ - فردوسی شاعر بزرگ ایران
۲۹۴	۷ - شعر فارسی از قرن ۱۱ تا ۱۳ میلادی
۲۹۹	۸ - نثر فارسی از قرن ۱۱ تا ۱۳ میلادی
۳۰۴	۹ - ادبیات فارسی در قرن ۱۳ میلادی
۳۰۹	۱۰ - هنر در دوره سلجوقیان
۳۱۳	۱۱ - مغولان در ایران
۳۱۷	۱۲ - تیموریان
۳۲۱	۱۳ - معماری ایران از قرن ۱۳ به بعد
۳۲۵	۱۴ - صفت سفال سازی اسلامی در ایران
۳۲۸	۱۵ - نقاشی ایران
	فصل هفتم از صفویه تا پهلوی
۳۳۷	۱ - سلسله صفویه
۳۴۴	۲ - ادبیات ایران از قرن چهاردهم میلادی
۳۵۰	۳ - جهانگردی در ایران در سده ۱۷ میلادی
۳۵۷	۴ - ایران از سده ۱۸ تا ۱۹ میلادی
۳۶۱	۵ - باغهای ایران
۳۶۴	۶ - بایبگری
۳۶۷	۷ - نمایش در ایران
۳۶۹	۸ - عرف و عادات مردم ایران
۳۷۶	فهرست مطالب

از مترجم این کتاب :

آنچه منتشر شده است :

از ویکتور هوگو	مردی که میخندد
« مارک تواین	برده فراری
« ژول ورن	جزیره اسرار آمیز
« ژول ورن	فرزندان کایتن گران
« پرسپر مریه	کارمن
« زی . ال . گایار	اوزنیک

آنچه زیر چاپ است

از ویکتور هوگو	نتردام دوپاری
« بارکرهاوزن	امپراطوری زرد چنگیز خان
« چاپیگین	استنکار ازین

(غلط‌های چاپی)

صفحه	سطر	غلط	صحیح
۱۸	۱۲	واحد	واحد ••
۱۹	۵	قضائی	حقوقی
۲۰	۱۶	مدتها	مدتها پیش •
۲۴	۱۱	ایجاد	ایجاد
۲	۱۹	کشیده	پاسند کشیده
۲	۲	فشرده شده	فشرده شده
۲۶	۱۲	متفاوت است	متفاوت
۲۷	۱	که در کنار	در کنار
۲	۱۶	مجاور	مجاور
۳۲	۳	سر	و
۴۷	۱۹	خلافت	اختلاف
۴۸	۱	افاغنه و	افاغنه
۵۷	۲۳	میان آنها	میان
۶۳	۱۰	تشکیل	تشکیل
۶۶	۹	گردید	گردید
۷۰	۱	لا حورد	لا حورد
۷۸	۲۱	پریمنه	پریمنه
۹۳	۱	خرد	خود
۹۶	۱۲	جاوو	چادو
۹۶	۹	چپانی	مادی
۹۷	۴	انضباط	انضباط
۹۸	۸	بلیدیه‌ها	بلیدیه‌ها
۹۹	۱۶	بعت	بعت
۱۰۰	۹	میگردند	میگردند

پزشکان	پزشکان	۱۴	۱۰۰
جغرافیدان	جغرافیدان	۱۶	۱۰۱
یهود	یهود	۱۱	۱۰۵
»	»	۳	۱۰۵
اشقیاء	اشعیاد	۹	۱۰۷
قبلا	قبلا	۲۱	۱۰۷
گشت	گشت	۴	۱۰۸
از	از	۹	۱۰۸
Séleucides	Séleucides	-	۱۰۹
مقدونی	مقدونی	۳	۱۱۰
بروایات ،	بروایات	۲۰	۱۱۰
بیشمار ،	بیشمار	۳	۱۱۱
پذیرفتم «	پذیرفتم	۱۱	۱۱۱
یا	سر	۲۱	«
سرباز	سرباز	۱۹	۱۱۹
وانطاکیه	انطاکیه	۲	۱۲۲
براق دار	براق دار را	۸	۱۴۲
میلاد	میلاد	۱۷	۱۶۰
تعداد زیادی از	تعداد	۱۹	۱۶۳
حالات و	حالات	۱۳	۱۶۶
به	با	۲۱	۱۶۸
مذهبی	حاشیه سطر ۱ مذهبی		۱۹۳
ابداع	ابداع	۲۱	۱۹۵
نجات	نجات	۲۰	۱۹۶
بسر	بستر	۱۱	۱۹۷
جوابگوی	جوابگوی	۴	۱۹۸
(ویسیرا)	(ویسیرا)	۹	۲۰۰
موسوم بودند	بودند *	۱۱	۲۰۳
مأمورینی	مأمورینی	۱۶	۲۰۱
غارت	غارت	۹	۲۰۶

هر اكلپوس	هر اكلپس	۱۹	۲۰۷
ارتش *	آرتش	۲۳	۲۰۷
اصیل ترین نمونه	اصیل ترین	۲	۲۰۹
چیز	چیز	۸	۲۰۹
اصیل ترین هنر	اصیل ترین هنر	۲	۲۰۹
ملودیمایی	ملودیهای	۱۱	۲۲۵
متفاوتی *	متفاوتی	۱۶	>
بدور	بدور بك	۱۱	۲۲۶
میانگیزد *	میانگیزند	۵	۲۲۷
شود	شده	۶	۲۷۵
غائب در آمده	غائب آمده	۲۰	۲۷۷
مندهی	مندهی اشتراك	۲	۲۷۸
نخستین	نخستین	۱	۲۸۱
روای	روای	۲۴	۲۸۸
۹ - ادبیات	ادبیات	۱	۳۰۴
سلسله تیموریان	تیموریان	۸	۳۲۰
اشتباه در شرح تصویر صفحه ۲۷۳			
دوری قباد بجای دوری یوزپلنگ و برعکس صحیح است			
کرد	کرده	۲۰	۲۶۶
چیا	باد	۲۲	۳۶۸

•

•

ها: ۱۴۰ ریال

.. انتشارات کتبخانه که ترک

CALL No. { ۹۵۵۶۰۲ } ACC. No. ۱۲۶۰۰

AUTHOR طهری ماسه ورنه گوسه

TITLE تاریخ تمدن ایران، مترجم جواد محبی

15 OCT 1987

۱۱۵ تاریخ

۱۲۶۰۰ ۹۵۵۶۰۲

تاریخ تمدن ایران، مترجم جواد محبی

Date	No.	Date	No.
۱۳۶۰	۱۲۶۰۰		

THE

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The Book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume

4

5 6 7 8